المعتجوة الإسلامية من المرامقة إلى الرشك

د.پوسف القرضاوي

دار الشرو قـــــ

الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد الطبعة الأولىي

جيتع جشقوق الطنبع محتفوظة

© دارالشروة... أستَسها محدالمستقم عام ١٩٦٨

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى رابعة العدوية ـ مدينة نصر ـ ص . ب : ۱۳۳ البانوراما تليفون : ۲۰۲۳۹۹ ٤ ـ فاكس : ۲۰۷۵ ۲ ؛ (۲۰۷) البريد الإنكتروني email: dar@shorouk.com

د. يوسف القرضاوي

الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد

بسم الله الرحمن الرحيم

تقلديم

الحمد لله الذي ينعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير، وهادي البشرية إلى الرشد، ورحمة الله للعالمين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(أما بعد)

فمن فضل الله علينا نحن المسلمين - أن أكرمنا بهذا الدين العظيم ، الذي أكمله لنا ، وأتم به علينا ، فقال : لنا ، وأتم به علينا النعمة ، وجعله لنا هدى وشفاء ورحمة ، وامتن به علينا ، فقال : ﴿ الْيَوْمُ أَكُمُ مُلْتُ كُمُ وَلَنْكُمْ وَآتُمُمْتُ عَلَيكُمْ يَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ للائدة : ٣ .

وقد ختم الله تعالى برسالة محمد رسالات السماء جميعا، فهو خاتم الرسل والنبيين، وقرآنه خاتمة الكتب المنزلة من عند الله، وشريعته آخر الشرائع، كما أن أمته آخر الأم التي حمَّلها الله تعالى رسالة للناس.

ولا غرو أن أودع في رسالة الإسلام عناصر الخلود والبقاء، كما أودع في أمته عوامل الخلود والبقاء إلى يوم القيامة .

ومن هذه العوامل أو العناصر: أن الله سبحانه قضى ـ كما أخبرنا رسوله ـ أن هذه الأمة باقية إلى يوم الدين، وأن أعداءها لا يسلطون عليها بحيث يستأصلون شأفتها. ومن ذلك: أنها لا تجتمع على ضلالة أبدا، فلا يزال فيها من ينصر الحق، ومن يدعو إلى الخير، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاءٍ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لِيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ الأنعام: ٨٩.

وقال عز وجل: ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالنَّحَقِّ وَبِهِ يَعْدُلُونَ ﴾ الأعراف: ١٨١.

وجاء عنه ﷺ جملة أحاديث مستفيضة عن عدد من الصحابة، تبشَّر بأنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة على الحق، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.

كما ثبت في الحديث: ﴿ أَنَّ الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها ﴾ ، وقد أثبتُّ في دراسة لنا: أن هذا المجدد قد يكون فردا ، وقد يكون جماعة ، أو مدرسة ، أو حركة ، أو مجموعة حركات تقوم برسالة التجديد.

ولقد دلتنا قراءة تاريخ الأمة الممتد، واستقراء واقعها الماثل للأعين: أن هذه الأمة يمكن أن تنام أو تُنوَّم، فـتــرات تقــصــر أو تطول، ولكنهــا لا تموت أبدا، بل تظل عروقها تنبض بالحياة.

ولا يرتاب دارس متعمق أن في كيان هذه الأمة المعنوي عوامل ذاتية ، خليقة بأن تبعثها من همود، وأن توقظها من رقود، وأن تحركها من جمود.

وحسبها أن الله تعالى تكفل بحفظ مصادرها الأصلية من الضياع أو النسيان أو التحريف، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزِّلنَا اللْكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ الحجر: ٩ .

والذكر هو القرآن، وقد حفظه الله تعالى أكثر من أربعة عشر قرنا، فلازال كما أنزل، بألفاظه وحروفه، محفوظا في الصدور، مكتوبا في السطور، متلوا بالألسنة، مقروءا كما كان منذ عهد النبوة يغنَّه ومَدَّه.

وحفظ القرآن كما قال الإمام الشاطبي يستلزم حفظ السنَّة معه، لأنها بيان له، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُرُ لِعْبَيْنِ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ النحل: ٤٤، وحفظ المبيَّن يقتضي حفظ بيانه، حتى لا يبقى بلا بيان.

وكثيرا ما تمر على هذه الأمة فترات حالكة، يظن الناس فيها الظنون، ويبتلى المؤمنون، ويزلزلون زلزالا شديدا، ويحسب من يحسب أن شمس الإسلام قد غربت إلى الأبد، وأن جذوة أمته قد أطفئت فلن تشتعل أبدا. وسرعان ما يرون الأحداث تكذب ظنونهم، وتخيب فألهم، وإذا بالسقيم يشفى، والهامد يتحرك، والمارد يخرج من قمقمه، ويرى الناس منه الأعاجيب.

وأجلى ما يكون ذلك حين تشتد بالأمة الأزمات، وتحيط بها الشدائد والنكبات، وتتربل بها البلايا والكربات، ويتربص بها أعداؤها من كل مكان، وقد يهاجمونها في حقر دارها، وربما انتصروا عليها وكسبوا المعركة ضدها في أول الأمر، ثم ما أسرع ما تفجّر الأزمات طاقات الأمة، وتستخرج مكنون قواها، وتستثير دفائنها، فتنهض من عشرتها، وتتجمع من فرقتها، وتهب من نومها، ويرى أعداؤها منها ما كانوا يكرهون أو يخافون ﴿ وَعُدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ وَعُدهُ وَلَكِنْ أَكْفُر النّاسِ لا يَعْمُونَ ﴾ الروم: ٦.

رأينا ذلك في حروب الفرنجة الذين قدموا من الغرب، والتي سماها الغرب (الحروب الصليبية). وشهدنا ذلك في حروب التتار الذين زحفوا من الشرق، وقد انتصر كلاهما في أول الأمر نصرا ظنوا معه أن بساط الإسلام قد طوي، وأن الأمر قد استتب لهم إلى الأبد.

ثم انتصرت الأمة على الصليبيين فردتهم مدحورين، ثم انتصرت على التتار مرتين: عسكريا في معركة (عين جالوت) الحاسمة، ومعنويا بدخولهم مختارين في الإسلام.

وفي عصرنا احتل الاستعمار الغربي بفروعه المختلفة ديار المسلمين، وحكمها عقودا طالت في بعضها إلى قرن وثلث قرن من الزمان، كما في الجزائر، ثم ثارت القوى الكامنة في الأمة، فطردت الاستعمار وتحررت من نيره.

وبعد ذلك دخلت الأمة معركة (العودة إلى الذات) بعد أن اكتشفت نفسها، وعرفت أنها لا شرقية ولا غربية، بل ربانية قرآنية إسلامية ﴿ يَكَادُ زَيَتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ثُورٌ عَلَىٰ نُورِ ﴾ النور: ٣٥ .

وجرت بينها وبين دعاة التغريب أو عبيد الفكر الغربي، من عبيد اليمين وعبيد اليسار، معارك شتى فكرية وسياسية، وكان التغريبيون مسنودين بالقوى المعادية من الخارج، ممن يعادون الإسلام جهلا أو حقدا، أو خوفا أو طمعا، والقوى المستبدة من الداخل، ممن يعملون لحساب الخارج، أو يجهلون حقائق الإسلام، أو يخافون منه أن يحرمهم من امتيازاتهم المحرَّمة، أو يحرم عليهم شهواتهم المحظورة، فقالوا كما قال قوم لوط من قبل: ﴿ أَخْرِجُوا آلَ لُوط مِن قَريَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهُّرُونَ ﴾ النمل: ٥٦.

ولكن من فضل الله تعالى: أن هيأ للأمة رجالا وجماعات من أهل الإصلاح والتجديد حاولوا أن يجددوا لهذه الأمة دينها، وأن يحيوا يقينها، وأن يهدوها بكتاب ربها للتي هي أقوم.

وبعد معارك خاضوها، ومحن اجتازوها، وتضحيات قدموها، لم يضيع الله تعالى جهادهم ولا جهدهم، فإنه سبحانه لا يضيع عمل المحسنين، كما لا يصلح عمل المفسدين.

فكان من ثمار هذه الجهود: هذه الصحوة المباركة، التي عم نورها المشرق والمغرب، وهبَّت نفحاتها في الشمال والجنوب، داخل العالم الإسلامي وخارجه، وشملت المدن والقرى، وضمت الرجال والنساء، وكان عمودها الفقري هم الشباب، ولا سيما الشباب المتعلم في الجامعات والمعاهد والمدارس.

وقد رأيناها صحوة شاملة جامعة: صحوة عقول وأفكار، وصحوة قلوب ومشاعر، وصحوة إرادات وعزائم، وصحوة عمل وسلوك، وصحوة توعية ودعوة، وصحوة جهاد وغيرة.

ولقد شملت كل الميادين: التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحتى العسكرية، فقد رأينا أثرها في فلسطين وفي أفغانستان وفي كشمير، وفي البوسنة والهرسك وكوسوفا والشيشان والفلبين وغيرها.

ولقد كان من آثار هذه الصحوة امتلاء المساجد بالمصلين، وامتلاء المواسم بالحجاج والمعتمرين، وغدا جُلّ هؤلاء وأولئك من الشبان والشابات، وعاد حجاب المرأة المسلمة طواعية إلى الظهور.

ولكن شابَ هذه الصحوة بعض الشوائب، التي كدَّرت صفاءها، وشوَّشت عليها، وغبشت حقيقة جوهرها، وأساءت إلى سمعتها، مما اعتبرناه (أمراضا لهذه الصحوة) يجب أن تعالج ولا تترك، وأن تقوم ولا تهمل. تجلى ذلك في مظاهر من الغلو والتطرف، ومن الاستعجال والانفعال، ومن الاستعجال والانفعال، ومن الاشتغال بالجوهر، وبالمراء والجدل أكثر من العطاء والعمل، وبرز في بعض فصائلها ميل إلى التعصب والانفلاق، وإلى الجمود والتقليد، وإلى التعسير والتنفير، وإلى العاطفية والغوغائية، وإلى العناية بالفروع الجزئية بدل الأصول الكلية، وإلى الركون إلى العنف والنقمة، بدل الرفق والرحمة.

فكان على العلماء والدعاة والمفكرين والمرين: أن يبذلوا جهدهم لترشيد هذه الصحوة وتسديدها، والأخذ بيدها، حتى تستكمل مسيرتها، وتحقق غايتها، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

وهذا ما شغلت به منذ نحو ثلث قرن، وأصدرت فيه عدة كتب تحمل عنوان الصحوة في بعض الأحيان، مثل: (الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف) و(الصحوة الإسلامية يبن الاختلاف و(الصحوة الإسلامية يبن الاختلاف المشروع والتفرق المذموم) و(من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا). وبعضها لا يحمل عنوان الصحوة مثل: (الحل الإسلامي فريضة وضرورة) و(أين الحلام) و(جيل النصر المنشود) و(أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة) و(في فقه الأولويات) وسلسلة (نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام) وقد صدر منها خجزاء.

ثم هاأنذا أضيف إلى هذا الجهد: هذا الكتاب الذي سميته (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) راجيا أن يوفقني الله تبارك وتعالى لأسد به تُغُرة، وأقوَّم به عوجا، وأحقَّق به هدفا، أعلَّم به جاهلا، أو أنبَّه به غافلا، أو أذكَّر به ناسيا، أو أشد بع عزم متردد، أو أقوَّى به إرادة ضعيف، ولا أقول إلا ما قال نبي الله شعيب من قبل: ﴿ إِنْ أَرِيدُ إِلاَّ الإصلاحَ مَا استَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِنِّهِ أَلْكِ بِهِ هود: ٨٨.

الدوحة في ذي القعدة ١٤٢٢م الفقير إلى عفو ربه يناير ٢٠٠٧م يوسف القرضاوي

تمهيد

خصائص مرحلة البراهقة،

المراهقة مرحلة بمرّ بها الإنسان الفرد في طريقه إلى الرجولة والرشد، وهي تتميز بعدة سمات :

١ ـ القوة والنمو المتصاعد.

٧_ الحيوية والنشاط الزائد.

٣_ الأحلام الوردية والأماني العريضة، والإغراق في الخيال.

٤ _ تأجج العاطفة، وغلبة الحماس والانفعال.

٥ـ الاستعجال وقلة الصبر، والاندفاع الثوري إلى حد الطيش أحيانا.

الرغبة في إثبات الذات، ولو بالتمرد على من لهم حق الطاعة كالآباء
 والأمهات والمملمن .

٧- الإعجاب بالبطولات والمثاليات، ومحاولة تقليدها.

٨ـ المبالغة والتطرف في تقدير الأمور، بالتهويل حينا، والتهوين حينا آخر.

وهذه السمات ليست شراً في ذاتها، ولكنها إذا لم تضبط قد تؤدي إلى شر على أصحابها، وعلى غيرهم أيضا.

ومرحلة الرشد تشترك مع المراهقة في استمرار القوة والنمو، واستمرار الحيوية والنشاط. ولكنها تتميز عنها بأنها أكثر قابلية لتغليب العقل على العاطفة، والحكمة على القوة، والهدوء على المثال، والتفاهم القوة، والهدوء على المثال، والتفاهم على التمرد، والاعتدال على التطرف، والتسامح على التعصب، والجوهر على الشكل، والعمل على البلدل، والتعاون على التشاحن، والرفق على العنف، ورعاية السنن في الخلق وفي المجتمع، بدل الإغراق في الخيال، إلى حد طلب المحال.

الجماعات تمر بالراهقة أيضاء

والجماعات والحركات البشرية كثيرا ما يعرض لها في مراحل نموها، ما يعرض للأفراد من طفولة ومراهقة ورشد وكهولة .

والصحوة الإسلامية المحاصرة: مرت بها فترة أشبه بفترة المراهقة، وهي تحاول الآن-أو ينبغي أن تحاول-أن تجتاز مرحلة المراهقة بسماتها وخصائصها، لتدخل في مرحلة جديدة، هي مرحلة الرشد والنضج بسماتها وخصائصها كذلك.

وينبغي على أهل العلم والفكر من المسلمين الذين رزقهم الله الرشد والاستقامة في التصور والسلوك، أن يقوموا بواجبهم في ترشيد هذه الصحوة، وتسديد خطاها، عملا بفريضة الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصيحة في الدين، والتواصي بالحق، والتواصي بالحق،

اهتمامي بترشيد الصحوة:

ومنذ أوائل العقد الأخير من القرن الرابع عشر الهجري - السبعينيات من القرن العشرين الميلادي - وأنا مشغول الفكر والقلب بالصحوة الإسلامية، وبخاصة صحوة الشباب، الذي هو العمود الفقري للصحوة. ولا عجب أن غدت هذه الصحوة أول همومي وأولاها. وما أكثر هموم العالم المسلم، والداعية المسلم، والفكر المسلم، في الزمن الذي نعيش فيه.

ولكن الصحوة تأخذ المكان الأول، وتحتل الحيز الأوسع، بما لها من أهمية بالغة في حاضر الأمة ومستقبلها.

لهذا كان من الضروري تقويتها أبدا حتى لا تضعف، وتوعيتها دائما حتى لا تستغل، وترهيتها دائما حتى لا تستغل، وترشيدها باستمرار حتى لا تنحرف، وتنبيهها على المهاوي والحفر في الطريق حتى لا تسقط، وإضاءة الإشارات الحُمْر عند المخاطر ومفارق الطرق حتى لا تَصْدُم أو تُصُدُم، فتحطَّم أو تتحطم. ودفعها إلى السير قدما إلى الغاية المنشودة. فلا تنقطع في منتصف الطريق، ولا ترتد القهقرى، ولا تميل عن الخط المستقيم إلى البسار.

وهذا هو دوري ودور أهل العلم والفكر عموما: أن يسهموا بإخلاص في (ترشيد) هذه الصحوة، وبعبارة أوضح: في نقلها من عاطفية المراهقة إلى عقلانية الرشد: قياما بواجب النصيحة، التي هي رأس الدين.

وكنت منذ سنوات في ملتقى الفكر الإسلامي الثامن عشر، بجمهورية الجزائر الشقيقة سنة ١٩٨٤م. وكان موضوع الملتقى هو الصحوة الإسلامية.: قد أشرت إلى عدة نقاط بلغت العشرين لترشيد الصحوة، ذكرتها في دراسة لي بعنوان (أين الحلل؟) والتي اعتبرها المشاركون في المؤتمر: بمثابة برنامج مستقبلي، أو ورقة عمل للصحوة المنشودة.

واليوم أحاول أن أدمج هذه النقاط، أو الخطوط العشرين، بعضها في بعض، منعا للتكرار وطلبا للاختصار، لأجعل منها عشرة كاملة، يكن أن نسميها (الخطوط العشرة، لترشيد الصحوة). أي لنقلها من مرحلة المراهقة والأحلام والطيش أحيانا، إلى مرحلة الرشد والنضج والاتزان، مرحلة الفعل لا الانفعال ولارد الفعل.

الخطوط العشرة لترشيد الصحوة،

هذه هي الخطوط العشرة:

١ ـ من الشكل والمظهـ ر، إلى الحقيقـ والجوهر.

٢ من الكسلام والجسدل ، إلى العطساء والعمل.

٣. من العاطف يسة والغوغائية ، إلى العقلانية والعلمية .

٤ من الفسروع والذيسول، إلى الرءوس والأصول.

٥- من التعسير والتنفير، إلى التيسير والتبشير.

٦- من الجمــود والتقليــد، إلى الاجتهاد والتجديد.

٧ من التعصب والانغلاق، إلى التسامح والانطلاق.

٨ من الغلسو والانحسلال، إلى الوسطية والاعتدال.

٩. من العنف والنقمية، إلى الرفييق والرحمة.

١٠ من الاختلاف والتشاحن، إلى الائتلاف والتضامن.

وسنتحدث في الفصول القادمة ـ إن شاء الله ـ عن كل نقطة من هذه النقاط، أو كل خط من هذه الخطوط: بما يشرحه ويلقي الضوء عليه، حتى تتضح المفاهيم، وتقوم الحجة، ولا تلتبس الحقائق بالأباطيل، وحتى يتعلم الجاهل، ويقتنع المتردد، وينهزم المكابر، ويهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حيَّ عن بينة. وبالله التوفيق.

من الشكل والمظهر إلى الحقيقة والجوهر

من الناس من لا يكاديهمه من الإسلام إلا الشكل لا الجوهر، والصورة لا الحقيقة، فأهم ما يعنى به في دينه: إعفاء اللحية وتطويلها، وتقصير الثوب، وحمل المسواك، ولصق القدم بالقدم في الصلاة، أو وضع البدين في القيام عند الصدر أو فوق السرة، والشرب قاعدا لا قائما، وتحريم جميع أنواع الغناء والموسيقى، وإيجاب لبس النقاب على المرأة، ونحو ذلك. وهذه كلها أمور تتعلق بالمظهر أكثر مما تتعلق بالمجوهر، وكنت أود من إخوتي هؤلاء لو وجهوا أكبر عنايتهم إلى الجوهر والروح في تعاليم الإسلام، بدل الشكل والمادة.

فالإسلام عقيدة: جوهرها التوحيد، وعبادة: جوهرها الإخلاص، ومعاملة: جوهرها الصدق، وخلق: جوهره الرحمة، وتشريع: جوهره العدل، وعمل: جوهره الإتقان، وأدب: جوهره الذوق، وعلاقة: جوهرها الأخوة، وحضارة: جوهرها التوازن.

فمن ضبع التوحيد في العقيدة، والإخلاص في العبادة، والصدق في المعاملة، والرحمة في الخُلُق، والعدل في التشريع، والإتقان في العمل، واللوق في الأدب، والأخوة في العلاقة، والتوازن في الحضارة: فقد ضبع جوهر الإسلام، وإن تمسك بظواهر الرسوم والأشكال.

وليس هذا القول مجرد دعوى بلا دليل، بل الأدلة على هذا القول من القرآن والسنة كثيرة.

يقول الرسول ﷺ: 1 أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ومن كانت فيه واحدة منهن: كان فيه شعبة من التفاق حتى يدعها: (إذا حدث كذب، وإذ اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجرًا متفق عليه.

الإيمان بين الشكل والجوهر:

يحسب بعض الناس: أن الإيمان الذي ينجي الإنسان من النار، ويؤهله لدخول الجنة في الآخرة، ويجعله أهلا لولاية الله تعالى ونصرته ودفاعه في اللنيا: مجرد معرفة ذهنية، كثيرا ما يُحشّى بها عقله. وبعبارة أدق: تخزن في ذاكرته م في فترة الصبا ويلقنها تلقينا: أن الله تعالى واحد لا شريك له، وأنه سبحانه متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص، وأن له صفات عليا هي كذا وكذا.

وما زلت أذكر كيف كانوا يلقنوننا ونحن في الكُتَّاب العقيدة، على مذهب الأشاعرة التأخرين، وهي: أن لله تعالى صفات عشرين هي: الوجود، والقدم، والبقاء، ومخالفته تعالى للحوادث، وقيامه تعالى بنفسه، والوحدانية، والعلم، والإرادة، والقدرة، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام، وكونه تعالى عالما، ومريدا، وقادرا، وحيًّا، وسميعا، وبصيرا، ومتكلما.

وكنا نحفظ هذه الصفات بترتيبها هكذا، ولا نعرف من معناها شيئا.

وبعد أن كبرت ووعيت: حاولت أن أفهم الفرق بين العلم، وكونه تعالى عالما. وبين القدرة، وكونه تعالى قادرا. إلخ . . ولم أستطع أن أفهم، ولم أجد من قدر على أن يفهمني، برغم أننا درسنا هذه الصفات: في المراحل الابتدائية، والثانوية، والعالية، من الدراسة في الأزهر الشريف.

وأهم من ذلك: أن هذه الدراسة للعقيدة، لم تكن تلمس في روح الإنسان وترا، أو تحرك له قلبا، أو تحيي فيه ضميرا. إنها دراسة جافة، خاوية من رحيق الإيمان الحق، الذي يقموم عليه منهج القرآن: في تكوين الإيمان، وفي تشبيت الإيمان.

وهو منهج يقوم على النظر والتفكر في آيات الله تعالى: في الأنفس، والآفاق: ﴿ أَوْلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوت السَّسمَسوات وَالأَرْضِ وَمَسا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْ، ﴾ الأعراف: ١٨٥. ﴿ وَفِي الثَّرْضِ آيَاتٌ للْمُوقِينَ ۞ وَفِي أَنفُسكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ الذاريات: ٢٠، ٢١. ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّبْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهْلِ وَالنَّهَارِ وقد أعجبت بالمنهج السلفي، لعنايته بالرجوع إلى القرآن الكريم، والسنة المطهرة في إثبات العقيدة وتثبيتها، مرجحا أساليب القرآن على أساليب فلسفة اليونان، حسب تعبير العلامة ابن الوزير اليماني.

كما أعجبني من هذا المنهج: تركيزه على تحرير التوحيد: من كل شوائب الشرك أكبره وأصغره، جليه وخفيه، وتحرير الإنسان من العبودية للإنسان، وتجريد العبودية لله وحده.

ولكن الاتجاه السلفي المعاصر: غرق في خضم الجدل في مسائل العقيدة، وخدا شغله الشاغل، ما يتعلق بما سماه: (آيات الصفات)، و (أحاديث الصفات) والمراد بها: الصفات الخبرية، التي وقع النزاع بين السلف والخلف حول تأويلها أو عدمه. وكأنما هي لب العقيدة، وجوهر التوحيد.

ومأخذي على هذا الاتجاه ـ كما يلقّن الآن ـ أمران :

الأول: تركيزه على هذا الموضوع المختلف فيه، على حساب المتفق عليه، والذي هو الأصل في العقيدة: من إثبات وجود الله تعالى، ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله، وتجريد العبادة له وحده، ووصفه بكل كمال يليق به عز وجل، ونفي كل نقص عنه: من الشريك والولد والنَّد والشبيه:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلُه هُنِيُّ ﴾ [الشورى: ١١]، ﴿ لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد (٣) وَلَمْ يُكُن لُهُ كُفُواً أَحَد ﴾ الإخلاص: ٣٠٤.

والواجب تدريس هذه الأشياء المختلف فيها، كما جاءت في القرآن والسنة، لا أن يُجمع بعضها مع بعض، في سياق واحد، يعطي من الظلال ما لا يعطيه سياقها في مواقعها المتفرقة من الكتاب والسنة.

الثاني: أن هذا الاتجاه وقع فيما وقع فيه الاتجاه العقلاني الأشعري الآخر، من اعتبار الإيمان: مسألة معرفية ذهنية، وبعبارة أخرى: استيعاب عبارات مرصوصة، وحفظ جمل ومصطلحات مصبوبة في قوالب جامدة.

فمن حفظ هذه العبارات أو المصطلحات: فقد سلمت عقيدته، وصح إيمانه، وتحرر توحيده من الشركيات والكفويات. وقد حضرت مجلسا ضم بعض أهل العلم، فكان مما قاله واحد منهم في الإنكار على شخص ما: إنه مختل العقيدة، مشوب التوحيد، إنه لا يعرف معنى (الرب)، ولا معنى (الطاغوت)، ولا معنى (توحيد الأسماء والصفات).

وكأن كل ما هو مطلوب من الإنسان ليسعد في الدنيا، ويفوز في الآخرة: أن يحفظ هذه التعريفات أو المصطلحات عن ظهر قلب، ويسمّعها عندما تطلب منه.

وليس هذا بالإيمان الذي ذكر في القرآن، وذكرته السنة، ورتبا عليه آثاره وثماره في الدنيا والآخرة .

إيمان القرآن والسئة،

إن إيمان القرآن والسنة شيء آخر .

إنه نور يضيء كل جوانب النفس، ينير العقل، وينعش الوجدان، ويحرك المشاعر، ويحفز الإرادة. إنه قوة هادية، وقوة محركة، وقوة ضابطة، وقوة مطمئنة.

الإيمان قوة هادية،

هو قوة هادية، لأنه يحدد للإنسان وجهته، ويعرفه غايته ومنهاجه، فيحيا على نور، ويمضي على بصيرة.

﴿ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبُهُ ﴾ سورة التغابن: ١١. ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّٰهُ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيِمٌ ﴾ سورة آل عمران: ١٠١. ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَاحْبَيْنَاهُ وَجَمَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّامِ كَمَن مُثْلُهُ فِي الظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ سورة الأنعام: ١٢٢.

هذه القوة هي التي جعلت إبراهيم الخليل عليه السلام: يرفض ربوبية الكواكب والقمر والشمس، إذ يقول: ﴿ إِنِّي وَجُّهْتُ وَجُهِيٍّ لِلَّذِي قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ الأنعام: ٧٩.

قوة حافزة:

وهو قوة محركة، تحفز الإنسان إلى العطاء والبناء، وعمل الصالحات، واستباق الخيرات، ولذا قرن القرآن الإيمان بالعمل في نحو تسعين موضعا، ولهذا قال السلف: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل.

وحين قال اليهود والنصارى: ﴿ أَن يَلْ خُلُ الْجُقَةُ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ رد عليهم القرآن بقوله: ﴿ تِلْكَ أَمَانيُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرِهَانَكُمْ إِن كُتُمْ مَادَقِينَ آَ اللَّيْ مَنْ أَمَا أَمَلُمُ وَجُهَا لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنَ فَلَهُ أَجْرَةُ عِندَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحُزنُونَ ﴾ سورة الله و: ١١١، ١١٢.

فهذا هو البرهان على صدق الإيمان: إسلام الوجه لله مع إحسان العمل.

والقرآن يجسد الإيمان في أخلاق ومشاعر وأعمال، لا في جمل وعبارات فقال: ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيَانًا وَعَلَىٰ رَبُهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقَاهُمُ يُنفِقُونَ ۞ أُولَئكَ هُمُ النَّوْمُنُونَ حَقًّا ﴾ سورة الأنفال: ٢ ـ ٤ .

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادَقُونَ ﴾ سورة الحجرات: ١٥.

يؤكد ذلك أحاديث الرسول الكريم، التي جعلت الإيمان بضعا وستين، أو بضعا وسبعين شعبة، ألفت فيها كتب جامعة، لبيانها وإحصائها وشرحها.

وفي الصحيحين: « الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذي عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان».

الإيمان هو الذي جعل إبراهيم الخليل، يقدم على ذبح ولده وفلذة كبده طاعة لله، وجعل ابنه الفتى المترعرع، يقول لأبيه وقد قال له: ﴿ يَا بُنِّي إِنْيَ أَرَى فِي الْمَنَامِ لَله، وجعل ابنه الفتى المترعرع، يقول لأبيه وقد قال له: ﴿ يَا بُنِّي إِنْهُ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ أَبِي الْمَنَّامِ لِينَ ﴾ أَبِي أَبْتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَّرُ مُتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ الصافات: ٢٠٢.

قوة ضابطة:

والإيمان كما أنه قوة دافعة إلى فعل الخير . هو كذلك قوة ضابطة تزع صاحبها عن الشر، وتلجمه بلجام التقوى، وتردعه عن الإثم، وعن الفواحش ما ظهر منها وما بطن .

الإيمان هو الذي يضع نصب عيني المؤمن دائما: رقابة الله تعالى، وحساب الآخرة، وعقيدة الشواب والعقاب، والجنة والنار، وبذلك يكون هو رقيبا على نفسه، يشارطها قبل العمل، ويحاسبها بعد العمل، ويلومها عند التقصير، وقد يعاقبها بالتقريع والتأنيب، وبغيرهما من وسائل التأديب. كما هو شأن (النفس اللوامة).

الإيمان هو الذي جعل ابن آدم الخيّر يقول لأخيه الشرير: ﴿ لَمِن بَسَطَتَ إِلَيْ يَدَكُ لِتَقْتَلَنِي مَا أَنَا بِأَسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتَلَكَ إِنِّي آخَافُ اللّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ المائدة: ٢٨.

الإيمان هو الذي جعل يوسف بن يعقوب: يرفض الشهوة الحرام، وهو في عنفوان شبابه، وقوة رجولته، وهي التي سعت إليه، ولم يسم إليها، فهو يقول للمرأة التي هو في بيتها، والتي تملك أمره، والتي راودته عن نفسه بالتصريح لابالتلميح. ﴿ وَقَالَتُ هُبِتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِي أَحْسَنَ مَشْواَي إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الطَّالمُونَ ﴾ يوسف: ٣٣.

وحين لم يفلح معه الإغراء، جربت معه التهديد، فمن لم يتنه الوعد فريما ألانه الوعيد، فقالت أمام النسوة: ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعَصَمَ وَلَيْن لُمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنُ وَلَيكُونًا مِن الصَّاغِرِينَ ﴾ يوسف: ٣٢.

فما كان من هذا الشاب المؤمن، إلا أن لاذ بالركن الركين، والحصن الحصين، لاذ بربه، قاتلا: ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَآكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ يوصف: ٣٣.

مصدر للسكينة:

والإيمان بعد ذلك قوة تزرع في النفس السكينة، وفي القلب الأمن والطمأنينة، وهما ينبوع السعادة الحقيقية، التي تنبع من الداخل، ولا تستجلب من الخارج. يقول الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِينَ لِمَوْدَادُوا إِيَّانًا مَّعَ إِيَّانِهِمْ ﴾ الفتح: ٤.

يحدثنا القرآن عن إبراهيم، إذ حاجه قومه وجادلوه، وخوفوه من آلهتهم أن تصييه بسوء! فقال:

﴿ أَتَحَاجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبّي شَيْعًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءً عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرِيقَيْنٍ أَحْقُ بِالأَمْنِ إِن تَخَلَّمُ أَشْرَكْتُم بِاللّهُ مَا لَمْ يُنَوِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ مُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحْقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ مِنَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْبِسُوا إِيَانَهُم بِظُلْمِ أُولِتِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ الأنعام: ٨٠ ـ ٨٠ ـ ٨٠

ومعنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم: أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، فهم لا يدينون إلا لله، ولا ينحنون إلا لله، ولا يرجون أو يخافون إلا الله.

وهذا التوحيد الخالص هو الذي وهبهم الأمن النفسي الذي حرمه غيرهم، عن يخافون من كل شيء، حتى من الأوهام. كما هو شأن أهل الشرك الذين قال الله يخافون من كل شيء، حتى من الأوهام. كما هو شأن أهل الشرك الذين قال الله في يُنوِّلُ بهِ في هُلُوبِ الذين كَفَرُوا الرُعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنوِّلُ بهِ سُلْطَانًا ﴾ آل عمر إن: ١٥١.

ومن هنا نجد المؤمن كالطود الأشم، تضطرب الدنيا من حوله، وتشور العواصف، وتزمجر الرعود، وتبرق البروق، وتنقلع الأشجار، وتفيض الأنهار، وتعلو أمواج البحار، وهو هو: ثابت لا يتزحزح، راسخ لا يتأرجح، فقد وضع قدمه على باب الله، ووضع يده في يد الله، ووصل حباله بحيل الله، فبه يعتصم، ومنه يستمد، وإليه يتوجه، وعليه يتوكل ﴿ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَإِنْ اللهَ عَزِيزٌ حكم ﴾ الأنفال: ٤٤.

شعاره ما قاله الله لرسوله: ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مُولَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ سورة التوية : ٥١ . لا تزيده الشدائد إلا إيمانا واطمئنانا، كالذهب الأصيل لا تزيده النار إلا صفاءً ولمعانا. وهكذا وصف الله المؤمنين من أصحاب رسوله على أشد الأوقات حلكة وسوادا، وأشد الأزمات حرجا وقلقا، كما في غزوة الأحزاب، حيث أحاط جيش المغيرين بالمدينة، إحاطة الأمواج بالسفينة، وظن الناس بالله الظنون، وابتُلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا برز دور الإيمان يبعث الأمل، ويحيي الشقة، ويمنح القوة، كما نرى ذلك في وصف القرآن لجماعة المؤمنين ﴿ وَلَمَّا رَأَى المُؤْمِئُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيَانَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيَانَا للهُ وَرَسُولُهُ وَمَسُومًا ﴾ ووتسليماً ﴾ سورة الأحزاب: ٢٢.

ولا أستطيع أن أذكر هنا ولو بالإيجاز - ثمار الإيمان القرآني، في النفس وفي الحياة. فقد كتبت فيه أثر الإيمان في الحياة ، بينت فيه أثر الإيمان في حياة الفرد، وفي حياة المجتمع، وأنه ضرورة للفرد ليسعد ويتزكى، وضرورة للمجتمع ليتماسك ويرقى.

المهم أن هذا الإيمان هو الإيمان الحق، وهو الذي جاء به كتاب الله، وفصلته سنة رسول الله، وهو الذي عرفه الربانيون مول الله، وهو الذي عرفه الربانيون من أبناء هذه الأمة، فعاشوا به في جنة روحية دخلوها في الدنيا قبل الآخرة، واحسوا معه بسعادة قال فيها قاتلهم: لو علم بقيمتها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف!

أما آفة مسلمي عصور الانحطاط، ومسلمي اليوم كذلك: فهي غياب هذا الإيان الإيجابي الذي لا يقوم شيء مقامه من علم ولا أدب ولا فلسفة ولا قانون.

أجل، إن غياب المعاني الإيمانية الربانية، التي تربط القلوب ببرد اليقين، وتنعش الأرواح بنسائم المحبة والشوق إلى الله، وتمد العزائم ببواعث الرجاء في رحمة الله تعالى والخشية من عذابه: أبرز تُغرة في حياة الإنسان المسلم، تحتاج إلى أن تسد، فلجأ إلى رحاب التصوف، يحاول أن يجد فيه ضالته التي ينشدها، والتي لم يجدها عند الذين أغرقوا الناس بفروع الفقه وخلافاته، ولا عند المجادلين في العقائد: من علماء الكلام الذين شغلوا الناس عن الله جل جلاله، بالجدل الحار الدائم حول أسمائه وصفاته سبحانه.

وإذا وجد المسلم صوفيا ملتزما بالكتاب والسنة، بعيدا عن الشُّرْكيَّات في العقيدة، والبدع في العبادة، والخلل في السلوك: فهذا من حسن حظه، ومَن فضل الله عليه.

ولكن الخطر يتمثل في المخرفين والمنحرفين من أدعياء التصوف، من الذين اتخذوه مرتزقا وتجارة، أو من الذين لم يحسنوا فهم حقيقة التصوف، لأنهم لم يحسنوا فهم حقيقة الإسلام. وهؤلاء هم جل الموجودين على الساحة باسم التصوف، وما هم من التصوف في كثير ولا قليل.

التقوى بين الشكل والجوهر،

ومن أعظم مقامات الدين، وأطيب ثمار الإيمان، وأفضل ما يحرص عليه المؤمنون، ويتنافس فيه المتنافسون: مقام (التقوى) التي ناط القرآن بها كل خير وكل فضل، وكل أثر طيب في الدنيا والآخرة.

فهي سبب النجاة، والخروج من كل مأزق ومضيق: ﴿ وَمَن يَثْقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيُرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لا يُحتَسِبُ ﴾ الطلاق: ٢٠٣.

وهي سبب اليسر والسعة كذلك: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ﴾ الطلاق: ٤.

وهي سبب تكفير السيئات وإعظام الأجر: ﴿ وَمَن يَثْقِ اللَّهَ يَكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّمَاتِهِ وَيُعْظِمْ لُهُ أَجْراً ﴾ الطلاق: ٥ .

وهي سبب معية الله تعالى لعبده: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ البقرة: ١٩٤، والتوبة: ١٢٣.

وهي سبب محبة الله تعالى لعبده: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِّينَ ﴾ التوبة: ٧٠٤. وهي سبب ولاية الله تعالى لعبده: ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ (٣٠ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتُقُونَ ﴾ يونس: ٢٣، ٣٠.

وهي سبب لحفظه تعالى إياه من كيد أعدائه: ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتُتَقُوا لا يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنًا إِنَّ اللَّهِ بِهَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ آل عمران: ١٢٠. وهي سبب لإعطائه الفرقان، الذي يفرّق به بين الحق والباطل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَقُورًا اللَّهَ يَجَعُلُ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ الأنفال: ٢٩.

وهي سبب للنجاة من النار: ﴿ وَإِن مَنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا (٣) ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتْقُواْ وَتَذَرُ الطَّالِمِينَ فِيهَا جِنِيًا ﴾ مريم: ٧٧،٧١.

وهي سبب دخول الجنة: ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ مرج : ٢٣.

وهي سبب قبول العمل عند الله: ﴿ إِنَّمَا يَقَقَبُلُ اللَّهُ مِنَ الْمُثَّقِينَ ﴾ المائدة: ٢٧. ولا غرو أن أمر الله بها عباده أجمعين، فقال: ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ الحج: ١.

كما أمر بها عباده المؤمنين خاصة: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ حَقَّ ثَقَاتِهِ ﴾ آل عمران: ٢٠١٠

وهي وصية الله للأولين والآخرين: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ النساء: ١٣٦ .

هذه التقوى لها شكل وصورة، ولها جوهر وحقيقة.

فأما شكلها: فالمحافظة على رسوم العبادة، وطقوسها الظاهرة، والاهتمام بأعمال الجوارح، وطاعات الأبدان، لا بأعمال القلوب، وطاعات القلوب. والحرص على تجنب معاصي الجوارح، دون الحذر من الوقوع في معاصي القلوب، والعناية بالآداب الظاهرة التي تراها أعين الناس، دون الأداب الباطنة التي قلما يلتفتون إليها.

وإذا كانت سلامة القلب يوم القيامة هي محور النجاة، فإن إنابته إلى الله هي أساس الفوز بالجنة: ﴿ وَأَزْلِفُتِ الْجَدُّةُ لَلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لَكُلِّ أَساس الفوز بالجنة: ﴿ وَأَزْلِفُتِ الْجَدُّةُ لَلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد ﴿ عَلَيْكُ مُنِيبً ﴾ قَن ٣٦ ـ ٣٣ ـ أَوَّابُ مَنْيسً ﴾ قَن ٣١ ـ ٣٣ ـ ٣٠.

ولهذا كانت حقيقة التقوى متعلقة بالقلوب، أكثر من تعلقها بالأبدان. ومن أجل هذا أضيفت إليها في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعظِّم شَعَائِر اللهِ فَإِنَّها مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ﴾ الحج: ٣٢.

وفي الحديث الصحيح: أن النبي ﷺ أشار إلى صدره، وقال: (التقوى هاهنا. قالها ثلاثاه.

ومن هنا عظم عليه الصلاة والسلام أمر القلب، وبين عظيم خطره، حين قال: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ». (١)

كما عظم رسول الله، ﷺ أمر (النية)، وجعلها مناط قبول الأعمال عند الله، فقال: (إنما الأعمال عند الله فقال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها: فهجرته إلى ما هاجر إليه، (٢)

ومن أجل هذا عظم علماء الإسلام شأن هذا الحديث، فمنهم من جعله ربع الإسلام، ومنهم من جعله ثلث الإسلام، ومنهم من جعله نصف الإسلام: بناء على أن الإسلام ظاهر وباطن، وهذا يمثل قسم الباطن، وأساسه النية.

ولأهميته ابتدأ الإمام البخاري كتابه (الجامع الصحيح) به، واقتدى به كثيرون من العلماء. وجعله الإمام النووي أول حديث في (أربعينه) الشهيرة.

وجاءت جملة من الأحاديث الصحيحة، كلها تبين أهمية النية في دين الله، وفي قبول الأعمال عند الله.

⁽١) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير.

⁽٢) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب.

حتى إن النية لتشفع لصاحبها إذا أخطأ في عمله، فتصحح له العمل، كما في حديث الرجل الذي تصدق في الليل بصدقة، فوضعها في يد من لا يستحقها: من سارق، ومن زانية، ومن غني، وظن أن صدقته، ضاعت هدرا. فأتي في نومه، وقيل له: «أما صدقتك على سارق، فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما صدقتك على خني، فلعله يعتبر فينق عا آناه الله ». (١)

ويخبرنا القرآن أن المؤمن يستوفي أجر عمله كاملا، وإن لم يتمه بالفعل: بفضل نيته، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ النِّيهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آَجُرُهُ عَلَى اللّه ﴾ النساء: ١٠٠.

بل إن النبي ﷺ: ليجعل المؤمن يشاب على العمل، وإن لم يعمله، كما في حديث: القد خلفنا بالمدينة أقواما، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العدر». (٢)

وقال ﷺ: « من سأل الله الشهادة بصدق، بلَّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه». (٣)

وفي حديث آخر: قمن أتى فراشه، وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، فغلبته عيناه حتى أصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه، (٤)

إن شكل التقوى: أن تهتم بأعمال العبادة الظاهرة، وحركات البدن المرثية، مثل القيام والركوع والسجود في الصلاة، وون أن تهتم بالخشوع وهو روح الصلاة، وهو الذي رتب الله تعالى عليه الفلاح، حين قال: ﴿ فَدُ أَقْلَعَ الْمُوْمِنُونَ ١٠ اللّّذِينَ هُمْ فَي صَلاتِهِمْ خَاشُعُونَ ﴾ المؤمنون: ١، ٢٠.

وهكذا رأينا صلاته على، وصلاة أصحابه، وصلاة المتقين من خيرة هذه الأمة.

⁽١)رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.

⁽٢)رواه البخاري عن أنس (٢٨٣٩).

⁽٣) رواه مسلم.

⁽٤) رواه النسأني في قيام الليل (٣/ ٢٥٨) وابن ماجه (٣٤٤) وابن حبان (٢٥٨٨) والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي (١/ ١١) كلهم عن أبي الدرداء.

وهذا ما جعله عليه الصلاة والسلام، يقول: "وجعلت قرة عيني في الصلاة" (١) وجعله يقول لمؤذنه بلال إذا جاء وقتها: "أرحنا بها يا بلال". فهو يجد في الصلاة راحة نفسه، وقرة عينه، وما أعظم الفرق بين من يقول: "أرحنا بها" ومن يقول: أرحنا منها!

على حين نجده ﷺ، يقول: (تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب قرص الشمس، حتى إذا كانت بين قرني شيطان (أي اقتربت من الغروب)، قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلاه. (٢)

وقـال: «أسوأ الناس سرقـة: الذي يسرق من صلاته، لا يُتِمَّ ركـوعـهـا ولا سجودها». (٣)

وفي الصيام: نرى شكل الصيام في الامتناع عن شهوتي البطن والفرج، أي عن الطعام والشراب والنساء، وهو ما يسميه الإمام الغزالي (صيام العَوام). ولكن جوهر الصيام في الامتناع عن كل المعاصي، فيصوم لسانه عن اللغو والرفث، ويصوم سمعه عن اللهو والخنا، وتصوم يده عن الأذى للناس، وتصوم جوارحه كلها عن معصية الله. ويهذا يكون الصيام له جنّةً حقا.

وفي الحديث الصحيح : 3 من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ، (٤)

وقال: «رُبُّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورُبُّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع». (٥)

 ⁽١) جزء من حديث: ٥ حبب إلي من دنياكم: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في المملاة ٤ رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهةي عن أنس وذكره في صحيح الجامع الصغير (٣١٢٤).
 (٢) رواه مسلم.

 ⁽٣) رواه أحمد والطبراني وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح، وابن خزية (٦٦٣) والحاكم
 (٢٧٩/١) وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي.

⁽٤) رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الصوم ـ

⁽٥) رَرَاهُ ابنِ مَاجَةَ وَاللَّفَظُ لَهُ، وَالنَّسَالِي، وابن أُخرِيَّة في صحيحه (١٩٩٧) والحاكم (٢١/١) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

وكان الله يتلذذ بصيامه، كما كان يتلذذ بصلاته، ويواصل الصيام، وينهى أصحابه عن الوصال: أي يصل أكثر من يوم والا يفطر، فلما قالوا له: تنهانا عن الوصال وتواصل؟ قال: (وأيكم مثلى؟ إنى أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟. (١)

وهو كناية عن استغراقه في صلته بربه، ومحبته له، وقرَّة عينه بعبادته، بحيث ينسى طعامه وشرابه وحاجة جسمه، كما قال الشاعر:

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد

والحج له شكل وله جوهر أيضا. فشكله: أداء المناسك الظاهرة، وإن لم تكن له نية خالصة، ولا نفقة طبية، ولا رحلة سالمة من الرفث والفسوق والجدال، وقد جاء في الحديث: «من حج هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » (٢). وقال: « الحج المبرور، ليس له ثواب إلا الجنة » (٢).

وقال تعالى في هدايا الحج من بهيمة الأنعام : ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكن يَنَالُهُ التَّفُونُ مِنكُمْ ﴾ الحج : ٣٧ .

وفي الصدقة أو الزكاة، لها شكل و جوهر: شكل الصدقة أن تخرج المال للفقير، وإن كان مالك غير طيب، وكانت نيتك فيه غير خالصة.

وحقيقة الصدقة المقبولة: أن تتصدق من مالك الحلال، فإن الصدقة بالحرام لا تقبل وحقيقة الصدقة بالحرام لا تقبل و إل رقم و لا يقبل إلا طيبا » (٤). والزكاة لا تطهر المال الحرام، ولا يطهره إلا ردَّ إلى أصحابه، إن المال الحرام لا يطهره إخراج ربع عشره منه، بل إخراجه كله، وإن تكون قاصدا بإنفاقك وجه الله وحده. لا كالذي ينفق ماله رئاء الناس كما وصف الله الأبرار بقوله: ﴿ وَيُطْعُمُونَ الطُّعَامُ عَلَىٰ حُبِّهِ مسكينًا وَيَعِيمًا وَاسْرًا (٤) إلّهَا نَطْعِمُكُمْ أَوْجَهُ الله لا نُويدُ منكمٌ حَرَاءٌ وَلا شُكُورًا في الإنسان : ٨،٨ .

والعبادات كلها لا تقبل عند الله، إلا بشرط أساسي لا بد منه، وهو الإخلاص لله تعالى، كما قال عز وجل: ﴿ وَهَا أَمُوا إِلَّا لِيَعِيْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ ﴾ البينة: ٥.

⁽١) متفق عليه من حديث أبي هريرة وأنس وعائشة وابن عمر ، كما في اللؤلؤ والمرجان (٦٧٠ ــ ٦٧٤).

 ⁽٢) متفق عليه عن أبي هريرة. اللؤلؤ والمرجان (٢٥٨).

⁽٣) متفق عليه عنَّ أبيُّ هريرة. اللؤلوُّ والمرَّجان (٨٥٥).

⁽٤) رواه مسلم عن أبي هريرة.

طاعات القلوب

وهناك عبادات قلبية، وهي التي تعرف به (طاعات القلوب). وهي أهم من طاعات الجوارح، حتى قال الإمام الغزالي: إن ذرَّة من أعمال القلوب، قد ترجح أوزان الجبال من أعمال الجوارح.

وهي التي يعنى بها المتقون، ويوجهون إليها أكبر جهدهم، مثل: التوكل على الله تعالى، والرجاء في رحمته، والخسية من حذابه، والحياء منه، والمحبة له، والشوق إليه، والشكر لنعمائه، والصبر على بلائه، والرضا بقضائه، والحب فيه، والبغض فيه، والإنابة إليه، والاستعانة به، والتوبة إليه. وهي التي يسميها رجال التصوف والسلوك: مقامات.

وهذه المعاني الربانية، والمقامات الروحية، إنما هي من دلائل الإيمان وثماره كذلك. فمن اكتمل إيمانه: تجلت فيه هذه المعاني وترسخت.

يقول الله تعالى: ﴿ وَعَلَى الله فَلْيَتُوكُو الْمَا فَلْكُمُ السَّمْوُنُ ﴾ إبراهيم: ١١. ﴿ ﴿ وَعَلَى الله فَتَوكُلُوا إِن كُنتُم مُوْمِينَ ﴾ المائدة: ٣٠ . ﴿ إِنَّمَا فَلَكُمُ الشَّيْطَانُ يَحُولُ أَولِيَاءُهُ فَلاَ تَخْفُوهُمْ وَخَافُونُ إِن كُنتُم مُوْمِينَ ﴾ المائدة: ٣٠ . ﴿ إِنَّمَا فَلَكُمُ الشَّيْطَانُ يَحُولُ أَولِيَاءُهُ فَلاَ يَخْفُومُ وَخَافُونُ إِن كُنتُم مُوْمِينَ ﴾ ال عمران: ١٧٥. ﴿ وَلا تَيْاسُوا مِن رُوْح الله إِنَّهُ الله إِنَّهُ الله إِنَّ الله يَغْفُو الله يُفْورُ الله يُفْورُ الله يُفْورُ الله إِنَّهُ أَمُو الفَقُورُ الله الله إِنَّ الله يَغْفُو الله يَعْفُو الله وَلا تَكُفُّرُونَ ١٣٠. ﴿ وَالصَّلَاةِ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ وَلا تَكُفُّرُونَ الله الله أَمْوالُ الله أَمْوالُ الله مَعْ الصَّابِرِينَ ﴿ وَلَكُنُ الله يَعْفُونُ وَ وَلَا الله الله الله الله الله الله وَالله وَالله الله الله وَالله الله الله الله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَل

ومما يؤسف له حقا: أن كثيرا من شباب الصحوة الإسلامية، ورجال الدعوة الإسلامية، ورجال الدعوة الإسلامية، مشغولون عن هذه الطاعات التي هي جوهر الدين ولبيه، والتي تمثل أهم شعب الإيمان، بالأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح التي تراها الأعين، أو تسمعها الأذان، أو تلمسها الأيدي، وهي مطلوبة ولا شك، ولكن دون طلب أعمال القلوب، مع أنها أساس الفلاح في الآخرة، كما قال تعالى في وصف المتقين: ﴿ وَاللّذِينَ يُوْمِونَ بِهَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرةِ هُمْ يُوقِدُونَ ① المتقين: ﴿ وَاللّذِينَ يُرْمِونَ بِهَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرةِ هُمْ يُوقِدُونَ ﴿ آَلُهُ عُلُودُونَ ﴾ القرة: ٤ ، ٥ .

وهي كذلك أساس الإمامة والتمكين في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَلَمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ السجدة: ٢٤. فبالصبر واليقين نالوا الإمامة في العالمين.

معاصي المقلوب:

وكما رغَّب الإسلام في (طاعات القلوب)، التي هي جوهر التقوى، وروح الدين، حذر أبلغ التحذير من (معاصي القلوب) لعظم خطرها، وعميق أثرها، وتفاقم شرَّها وشرَرها، على الإنسان فردا ومجتمعا، على دينه ودنياه، على معنوياته ومادياته معاً.

والإسلام - بلا ريب - يطارد المعاصي والخطايا كلها، ظاهرة كانت أو باطنة : من أعمال الجوارح أم من أعمال القلوب، كما قال تعالى : ﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِئهُ إِنْ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَبُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرُفُونَ ﴾ الأنعام : ١٢٠ .

ولكنه. كما بينا في كتابنا (التوبة إلى الله).: يرى المعاصي الباطنة أشد خطرا من المعاصي الظاهرة. وبعبارة أخرى:

معاصي القلوب أشد خطرا من معاصي الجوارح، كما أن طاعات القلوب أهم وأعظم من طاعات الجوارح، حتى إن أعمال الجوارح كلها لا تقبل إلا بعمل قلبي، وهو النية والإخلاص.

ونقصد بمعاصي القلوب: ما كانت آلته القلب، مثل: الكبر، العجب، الغرور، الرياء، الشح، حب الدنيا، حب المال والجاه، الحسد، البغضاء، الغضب، ونحوها، مما سماه الإمام الغزالي في (إحيائه): المهلكات، أخذا من الحديث الشريف: «ثلاث مهلكات: شحّ مطاع، وهوّى مثّبع، وإعجاب المرء بنفسه».

وإنما اشتد خطر هذه المعاصي والذنوب، لعدة أمور:

أولها: أنها تتعلق بالقلب، والقلب هو حقيقة الإنسان، فليس الإنسان هو الخوهرة التي تسكنه، الغلاف الجسدي الطيني، الذي يأكل ويشرب وينمو، بل هو الجوهرة التي تسكنه، والتي نسميها: القلب، أو الروح، أو الفؤاد، أو ما شئت من الأسماء، وفي هذا قال عليه الصلاة والسلام: « ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، متفق عليه، عن النعمان بن بشير.

وقال: ﴿ إِن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم عن أبي هريرة.

وجعل القرآن أساس النجاة في الآخرة: هو سلامة القلب، كما قال تعالى على لسان إبراهيم: ﴿ وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَلُونَ ﴿ إِنَّى يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ﴿ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ الشعراء: ٨٧_٨٩.

وسلامة القلب تعني : سلامته من الشرك جليّه وخفيّه، ومن النفاق أكبره وأصغره، ومن الأقات الأخرى التي تلوثه، من الكبر والحسد والحقد، وغيرها.

وقال ابن القيم: سلامته من خمسة أشياء: من الشرك الذي يناقض التوحيد، ومن البدعة التي تناقض السنة، ومن الشهوة التي تخالف الأمر، ومن الغفلة التي تناقض الذكر، ومن الهوى الذي يناقض التجرد والإخلاص.

ثانيها: أن هذه الذنوب والآفات القلبية، هي التي تدفع إلى معاصي الجوارح، فكل هذه المعاصي الظاهرة إنما يدفع إليها: اتباع الهوى، أو حب الدنيا، أو الحسد، أو الكبر، أو حب المال والثروة، أو حب الجاه والشهرة، أو غير ذلك.

حتى الكفر نفسه، كثيراً ما يدفع إليه الحسد، كما حدث لليهود، فقد قال تمالى: ﴿ وَدُّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيَّانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِيدِ أَنفُسهم مِّنْ بَعْد مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقِّ ﴾ البقرة ١٠٩٠. أو يدفع إليه الكبر والعلو في الأرض، كما قال تعالى عن فرعون وملته وموقفهم من آيات موسى عليه السلام: ﴿ وَجَحُدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَاقِبُةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ النمل: ١٤.

أو حب الدنيا وزينتها، كما رأينا في قصة هرقل ملك الروم، وكيف تبين له صدق الرسول ﷺ في دعوته، وصحة نبوته، ثم لما هاج عليه القسس، غلب حب ملكه على اتباع الحق، فباء بإثمه وإثم رعيته.

وإذا نظرت إلى من يقتل نفسا بغير حق، وجدت وراءه دافعا نفسيا أو قلبيا، من حقد أو غضب، أو حب لدنيا، حتى إن أول جرية قتل في تاريخ البشرية، كان سببها الحسد، وذلك في قصة ابني آدم ﴿ إِذْ قَرْبًا قُرْبًا قُرْبًا تَتُفَيِّلُ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الآخَرِ قَالَ لِأَقْتَلَنْكُ قَالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ المائدة: ٧٧. إلى أن قال تمالى: ﴿ فَظَرَعْتُ لُهُ لَفُكُمْ أَحْيه فَقَتَلُهُ قَاصِيْحُ مَن الْخُاسِرِينَ ﴾ المائدة: ٣٠.

وكذلك كل من ارتكب معصية ظاهرة: من شهادة زور أو غيمة، أو غيبة أو غيرها، فلا بدأن وراء تلك المعاصي شهوة نفسية، وفي هذا جاء الحديث: 1 إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا 1. (1)

ثالثها: أن المعاصي الظاهرة التي سببها ضعف الإنسان وغفلته، سرعان ما يتوب منها، بخلاف المعاصي الباطنة، التي سببها فساد القلوب، وتمكن الشر منها، فقلما يتوب صاحبها منها، ويرجع عنها.

وهذا هو الفارق بين معصية آدم، ومعصية إبليس.

معصية آدم كانت معصية جارحة، حين أكل من الشجرة، ومعصية إبليس كانت معصية قلب، حين أبي واستكبر، وكان من الكافرين.

ومعصية أدم كانت زلة عارضة، نتيجة النسيان وضعف الإرادة، أما معصية إبليس فكانت غائرة متمكنة، ساكنة في أعماقه.

⁽١) رواه أبو داود الحاكم عن عبد الله بن عمر ، كما في صحيح الجامع الصغير (٢٦٧٨).

لهذا ما أسرع ما أدرك آدم خطأه واعترف بزلته، وقرع باب ربه نادما تائبـا هو وزوجته! ﴿ قَالا رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسْنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ الأعراف: ٢٣.

أما إبليس، فاستمر في غلوائه، متمردا على ربه، مجادلا بالباطل، حين قال له: ﴿ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنْعَكُ أَنْ تُسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكَبُّرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ قَلَ أَنَا أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتِي مِن قَارٍ وَخَلَقَتُهُ مِن طِينٍ ﴾ سورة ص ٧٦،٧٥.

ولهذا كانت عاقبة آدم: ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ البقرة: ٣٧.

وكانت عاقبة إبليس: ﴿ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ ٢٧ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعَنْتِي إِلَىٰ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ سورة ص: ٧٨.٧٧.

وابعها: وهذا ثمرة للوجوه السابقة، وهو تشديد الشرع في الترهيب من معاصي القلوب، وآفات النفوس: لشدة خطرها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: « لا يدخل الجنة: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " رواه مسلم عن ابن مسعود، وقوله: « دَبَّ إليكم داء الأم من قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين " (1).

وقوله: ﴿ لا تغضب ، وكررها ثلاثا، لمن قال له: أوصني (٢).

وقوله في الحديث القدسي: ﴿ أَنَا أَغْنَى الشَّرِكَاءَ عَنَ الشَّرِكُ، فَمَنْ عَمَلَ عَمَلًا وَالسَّرِكُ السَّرِكَاءِ عَنَ الشَّرِكُ، فَمَنْ عَمَلُ عَمَلًا أَشْرِكُ فِي الشَّرِكَةِ السَّرِكَةِ عَنْ الشَّرِكَةِ السَّرِكَةِ السَّمِينَ السَّرِكُةِ السَّرِكَةِ السَّرِي السَّرِكَةِ السَّرِكَةِ السَّلِكَةِ السَّرِكَةِ السَّمِينَ السَّرِكَةِ السَّلِمَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّرِكَةِ السَّمِينَ السَّمِ السَّمِينَ السَّ

وقوله: ﴿ إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا .دماههم، واستحلوا محارمهم ﴾ (٤) .

⁽۱) رواه البزار عن الزبير بإسناد جيد كما قال المتذري. انظر: المنتقى (١٦١٥) والهيشمي (٨٠).

⁽٢) رواء البخاري عن أبي هريرة.

⁽٣) رَوْاه مسلم عَن أَبَى هَرِيرَة وَفَى معناه عدة أحاديث. انظر: المنتقى (١٦٥١ ــ ١٦٥٤).

⁽٤) رواه مسلم عن جابر.

اتباع القرآن بين الشكل والجوهر:

القرآن هو روح الوجود الإسلامي، وعمدة الملة والأمة، وينبوع عقائدها وأخلاقياتها، ومصدر تشريعاتها وأحكامها. وكل المصادر الأخرى: من السنة والإجماع والقياس وغيرها، إنما تستمد شرعيتها من نصوصه وأدلته، فهو الذي يخمها الحجية، ويعطيها الثقة، باعتباره النص الإلهي المعصوم، الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

أمر الله تعالى منزل القرآن الأمة باتباعه ، والنزول على حكمه ، كما قال تعالى : ﴿ البُّعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مَن رَّبكُمْ وَلا تَتَّبعُوا من دُونه أُولْياء ﴾ الأعراف : ٣.

وأمر الأمة كلها: أن تحتكم إليه، رعاة ورعية، حاكمين ومحكومين، فإنما أنزله الله ليحكم بين الناس، كما قال تعالى لرسوله: ﴿ إِنَّا اَنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ النساء: ١٠٥.

وقال جل شأنه: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلا تُتَبِعُ أَهْواءُهُمْ عَمًّا جَاءَكُ مِنَ الْحُقِّ ﴾ المائدة: ٨٤.

وقال : ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتُنوكَ عَنْ بَغْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِنْيُكَ ﴾المائدة : ٤٩ .

ويين سبحانه أن بركة هذا الكتاب العظيم: إنما هي في اتباعه والعمل به، كما قال عز وجل: ﴿ وَهَذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ﴾ الأنعام: ١٥٥.

فرتب بركة الكتاب: على وجوب اتباعه وتقوى الله فيه، ليكونوا على رجاء رحمة الله، تباركت أسماؤه.

وهذا ما عرفه الصحابة وتابعوهم بإحسان من خير قرون هذه الأمة، الذين أحسنوا التعامل مع هذا القرآن: تلوه فأحسنوا تلاوته، وخشعت له قلوبهم، ومعتد له أعينهم، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لِلّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلذَكْرِ اللّهُ وَمَا نَزَلُ مَنْ الْحَقَّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكَيْرٌ مَنْهُمْ فَاسَقُونَ ﴾ الحديد : ١٦ .

واستمعوا إليه يتلى عليهم، فأحسنوا الاستماع والإنصات له، بآذانهم وقلوبهم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلْتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيَّانًا ﴾ الأنفال: ٢.

وقال سبحانه : ﴿ وَإِذَا مَا أَنزِلَتْ سُورةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيَانًا فَأَمَّا الذين آمنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيَانًا وَهُمْ يَسْتَبْسُرُونَ ﴾ النّوبة : ٢٤ ١.

ولقد كان القرآن: هو المؤثر الأول في حياتهم عقليا ووجدانيا وسلوكيا، فهو الذي غير ما بأنفسهم، وبدل حياتهم تبديلا، يسمعونه غضا طريًا من فم رسول الله يَهِ ، فيحرك سواكنهم، ويطهر بواطنهم، ويحول مناهجهم وقيمهم، وكثير منهم إنما دخل في الإسلام باستماع آيات من القرآن، كعمر بن الخطاب وغيره.

ولما بعث الرسولُ ﷺ مصعبَ بن عمير، إلى (يشرب)، كان عمله الأول: أن يتلو عليهم القرآن، فدخل أهل يثرب في دين الله أفواجا: باستماعهم القرآن.

وتجاوبوا مع القرآن في حياتهم الفردية، وحياتهم الأسرية، وحياتهم الأسرية، وحياتهم الاجتماعية، وحياتهم الاجتماعية، وحياتهم الاجتماعية، وحياتهم المياسية، فكانوا (أمة قرآنية) حقا، منه تستمد، وعليه تعتمد، وبه تعتصم، وإليه تحتكم، وعنه تصدر.

وكانوا يتلقون الوحي القرآني ليسارعوا بتنفيذه، ويتسابقوا في تطبيق أحكامه ووصاياه، رجالا كانوا أم نساء، كما دلت على ذلك وقائع وفيرة.

ورأينا الخلفاء منهم، حين يحاجهم أحد بالقرآن؛ لا يملكون إلا الإذعان له، والوقوف عند حدوده.

ولقد غضب عمر من كلمة نابية، قالها له أحد زعماء البدو، ولكن ابن أخي هذا الأعرابيّ ذَكَّر عمر بقول الله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُو بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ الأعراف: ١٩٩. فسرى عن عمر، وكان وقَاقًا عند كتاب الله.

وعارضته امرأة في المسجد، عندما أراد تحديد حدٌّ أعلى للمهور، فذكرته بقول الله تعالى: ﴿ وَآتَيْتُمُ إِحْدَاهُنُ قِنطاراً ﴾ النساء: ٢٠، فرجع عن قراره، وقال: أصاب المرأة وأخطأ عمر! بل إن الحجاج بن يوسف على طغيانه وجبروته معين أراد تبرير أخذ أحد السجناء، وهو بريء، ولكنه أخذ مكان قريب له، واستشهد في ذلك ببعض الشعر، فقال السجين: ولكن الله تعالى قال غير ذلك، قال: ماذا قال؟ فقال الرجل: قال على لسان يوسف: ﴿ مَعَاذَ الله أَن نُأخُذُ إِلاَّ مَن وَجَدَنا مَناعَنا عندَهُ إِنَّا لِقَالَهُ مُون َ جَدَنا مَن أَخْد اللهُ أَن اللهُ عَلى الطاغية: إلا أن أخلى سبيل الرجل، وقال: صدق الله وكلب الشاعر!

ولقد كان قراء القرآن: هم أهل العلم والفقه في عصر النبوة، وعصر الصحابة، وكان القراء: هم أصحاب مشورة عمر، ولو كانوا شُبَّانا: مثل عبدالله بن عباس.

وكان القراء في المعارك: أكثر الناس إقداما واقتحاما للمخاطر، وخصوصا في حروب الردة، حتى كانوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة!

وقال بعضهم في معركة اليمامة ـ الشهيرة مع مسيلمة الكذاب وقبيلته ـ: يا أهل القرآن! زينوا القرآن بالفعال .

وحفر بعضهم حفرة وقاتل فيها، وهو يقول: بئس حامل القرآن أنا، إن لم أقتل في سبيل الله.

لقد كان حامل القرآن إنما يحمل (نُورًا)، كما قال تعالى: ﴿ وَٱنْزَلْنَا إِنْكُمْ نُورًا مُبِنًا ﴾ النساء: ١٧٤. ﴿ فَأَمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ اللّهِي أَنْزَلْنَا ﴾ التغابن: ٨.

وهذا النور المبين المنزل من الله تعالى هدى عقولهم، وأضاء قلوبهم، وأنار حياتهم، وعرفهم غايتهم وطريقهم، فبعد أن اهتدوا بهداه، هدوا به العالم، وأخرجوا به الناس من الظلمات إلى النور.

موقف المسلمين اليوم من القرآن:

ولكن السؤال الذي يبرز أمامنا الآن، هو: ما موقف المسلمين اليوم من القرآن؟ إنهم يُعْنَون بالقرآن شكلا، ولا يُعنَون به جوهرا، يحفظونه حروفًا، ولا يحفظونه حدودا، يعقدون المسابقات، ترصد فيها الألوف بل الملايين لحفظه، ولكنهم لا يعطون مثل هذه العناية لتطبيقه، وإقامة أحكامه وتعاليمه. وقد عبَّرت عن هذه الظاهرة الغريبة: عن موقف مسلمي اليوم من القرآن في كتابي (كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟) فقلت:

ما رأيت غائبا أشبه بحاضر، ومنسيّا أشبه بمحتفّى به: من القرآن الكريم في حياة المسلمين.

إن عشرات الألوف بل مئات الألوف، يحفظونه عن ظهر قلب، ومئات الملايين يتلونه أو يستمعون إليه صباحا ومساء، آناه الليل وأطراف النهار، وملايين آخرين يزينون بآياته الجدران، أو يتبركون بحمل المصحف في جيوبهم أو في سياراتهم، أو بحمل آية من آياته في حلية تزدان بها صدورهم، أو تميمة يستشفي بها عَوَامُهم، بل رأينا بعضهم يفتحون عيادات للاستشفاء بالقرآن، والعلاج بالقرآن!

نرى المسلمين تفتح إذا عاتهم وتلفازاتهم بالقرآن، وتختم بالقرآن، بل هناك إذاعات كاملة مخصصة كلها للقرآن، ترتله وتجوده وتفسره.

ومع هذا كله، نرى المسلمين مقصرين في حق القرآن أبلغ تقصير؛ فالقرآن لم يصبح هو الموجَّه الأول لعقول المسلمين، ولا المؤثِّر الأول في قلوب المسلمين، ولا المحرك الأول لسلوك المسلمين، ولا المغيِّر الأول لما بانقس المسلمين.

مظاهر العناية بالقرآن التي أشرنا إلى جملتها، بعضها يتصل بالشكل لا بالجوهر، بالصورة لا بالحقيقة، بالظاهر لا بالباطن، وبالفضول لا بالأصول. وبعضها يدخل في باب (المحدثات)، التي اخترعها الناس بأهوائهم، ما أنزل الله بها من سلطان، ولا قام عليها من شرع الله برهان. وقد حذرنا رسولنا الكريم من هذه المحدثات، فقال فيما رواه عنه العرباض بن سارية: « إياكم ومحدثات الأمور، فكل بدعة ضلالة » (1).

فاتخاذ القرآن (تماثم) في الصدور أو الأعناق، لم يكن من عمل الصحابة وتلاميلهم – رضي الله عنهم - وإن أجاز ذلك بعض العلماء، ولكن النهي عن (التماثم) جاء عاما، والأولى أن يبقى على عمومه، وسدًا للذريعة أيضا، ولئلا

⁽١) رواه أبو داود (٢٠٧٦) والترمذي وقال: حسن صحيح (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٢٠٤) وأحمد (١٦/ ١٦٤) (١٢٧) والدارمي (١/ ٤٤).

يدخل به المسلم أماكن النجاسة، أو يحمله وهو جنب، أو تحمله المرأة وهي حائض.

والتداوي بالقرآن، أو الاستشفاء به من الأمراض الملدية العضوية: لم يعرف عن عصر النبوة وعصر الصحابة. وكل ما عرف عن الصحابة: ما اقتبسوه من هدي نبيهم من الرقية بالقرآن وبالأدعية المأثورة، مثل ما صح في الحديث: 3 اللهم رب الناس! أذهب الباس. اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما »، والرقية بالفاتحة وبالمعوِّذات ونحوها. وهذا بجوار الأخذ بالأسباب، ومراعاة سنن الله في دفع الداء وإزالته بما يلاثمه من الدواء. فالمسلم الحق يتمخذ الأدوية الروحية إلى جانب الأدوية المادية، ولا يلغيها.

لم يعرف عن الصحابة وتلاميذهم أنهم اشتغلوا بمداواة الناس بالقرآن وترك أدوية الأطباء. لم يفتح عمر، ولا علي، ولا ابن مسعود، ولا أبي، ولا زيد، ولا ابن عباس، ولا ابن عمر، ولا مجاهد، ولا سعيد بن جبير، ولا الحسن، ولا عكرمة، ولا قتادة، ولا غيرهم من أهل القرآن، وعلماء الأمة: عيادات لمداواة المرضى وعلاجهم بالآيات القرآنية، كما يفعل بعضهم اليوم.

بل قال النبي ﷺ : ﴿ إِنمَا الشَّفَاءَ فِي ثُلاثَةً : شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار ۽ (١).

ويلاحظ أن الحديث جاء بصيغة: (إنما) المفيدة للحصر، وهي تشير إلى أنواع المداواة، وهي: إما بالفم، أو الجراحة، أو الكي، ومثله العلاج بالكيماويات ونحوها.

وقد تداوى النبي ﷺ: بالأدوية المعروفة المختلفة، وأمر أصحابه بالتداوي بها. ولما سألته الأعراب عن التداوي، قال: « تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء » (٢). ولما سئل عن الأدوية: هل تُرُدُّمن قدر الله شيئا؟ قال: « هي من قدر الله » (٣).

⁽١) رواه البخاري وابن ماجه عن ابن عباس، صحيح الجامع الصغير وزيادته (٣٧٣٤).

⁽٢) رواه أبو داود (٣٨٥٥) والترمذي (٢٠٣٨) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣٤٣٦)، كلهم عن أسامة بن شريك.

⁽٣) رواه الترمذي (٣٠ ٢٠) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣٤٣٧) وأحمد (٣/ ٤٢١) عن ابن أبي خزامة.

وهي كلمة نبوية تُعَدُّ غاية في الحكمة وبيان الحقيقة. فكما أن الأمراض من قدر الله، فالأدوية من قدر الله، فالله هو الذي قدَّر الأسباب، وقدر المسببات. والمؤمن الحق: هو الذي يدفع قدر الله، يقدر الله.

وقد أرشد النبي ﷺ بعض أصحابه للذهاب إلى (الحارث بن كلدة) الطبيب العربي المعروف، يطلب العلاج عنده.

أما قول الله تعالى عن القرآن: ﴿ قُلْ هُوَ لللَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَهُفَاءٌ ﴾ فصلت: 33. فالمراد هنا: الشفاء المعنوي لا المادي والعضوي، شفاء العقول من الضلالة، والقلوب من العمى، ولذا قال في الآية الأخرى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءِتُكُمُ مُوْفِقَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لَمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُوْفِقِينَ ﴾ يونس: ٥٧. فبينت الآية: أن الشفاء، إنما هو (لما في الصدور)، أي أنه شفاء معنوي، يحمل الهذاية للضالين، والنور للمتخبطين.

ولو أن المسلمين الأوائل مساروا على طريق هؤلاء الأواخر، الذين فتحوا (عيادات) يزعمون أنهم يعالجون الناس فيها بالقرآن، ما قامت للطب قائمة في الحضارة الإسلامية، ولا ظهر في الأمة عباقرة الأطباء، الذين طبقت شهرتهم الأفاق، وكانت كتبهم مراجع علمية عالمية لعدة قرون، ومنهم من جمع بين علم الطب وعلوم الدين، ونبغ في كل من المجالين، مثل (ابن رشد) صاحب (بلالية المجتهد ونهاية المقتصد، في الفقة المقارن، وصاحب (الكليات في الطب)، الذي ترجم إلى اللاتينية، وانتفع به الأوربيون لعدة قرون. ومثل (الفخر الرازي) الذي كانت شهرته في الطب لا تقل عن شهرته في التفسير والأصول وعلوم الدين. ومثل (ابن النفيس) مكتشف الدورة الدموية الصغرى، الذي ترجم له ابن السبكي في طبقات الشافعية.

لقد عرف المسلمون منذ عصر الصحابة .: أن بركة القرآن ليست في حمله ، ولا تعليقه ولا تزيين البيوت به ، ولا في الاستشفاء بآيات يتلوها شيخ أو مطوع ، أو يكتبها في صحن ثم يحوها ويشرب ماءها . . . إلى هذه الغرائب . . . إنما بركة القرآن نفسه حين قال : ﴿ وَهَلّا كِتَابُ الْوَرَانَ فَسَه حين قال : ﴿ وَهَلّا كِتَابُ أَنْوَلَهُ مُ الْأَوْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ مُرْحَمُونَ ﴾ الأنعام : ١٥٥ . فالبركة ـ كما تشير

الآية الكريمة. في اتباعه واتقاء الله به، وبهذا تُرجى رحمة الله أيضا: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرحَمُونَ ﴾ .

لا بديل إذن عن اتباع القرآن. كما قال تعالى: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا من دُونه أَوْلِياءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ الأعراف: ٣.

ومعنى اتباع القرآن: أن نجعله لنا إماما، يقودنا ونحن نمضي وراءه، لا أن نجعله خلفنا، ونتخذه وراءنا ظهريًا. فمن جعل القرآن أمامه: قاده إلى الجنة، ومن جعل القرآن وراءه: زخَّه في قفاه حتى يرديه في النار، وبئس القرار.

بل إن القرآن ليطالبنا: أن نتبع (أحسن ما أنزِل إلينا من ربنا). ولا يكتفي بمجرد اتباع ما أنزل إلينا، يقول تعالى: ﴿ وَالتَّهُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَبِّكُم مِّن قَبْلٍ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةُ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ الزمر: ٥٥.

وأثنى الله على قوم فقال: ﴿ فَبِشَرْ عِبَاد ﴿ آللهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ وَلَ فَيَتْبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْبِعُونَ الْمَالِمَ اللَّهُ وَأُولَٰعَاكُ هُمَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ الزمر: ١٧ ، ١٨ .

وبهذا لا يقف الإنسان المؤمن عند (الحسن) فحسب، بل يرنو ببصره، ويتوق قلبه إلى (الأحسن).

وقد بين لنا القرآن: أن الله تعالى خلق هذا الكون بسماواته وأرضه، وخلق الموت والحياة، وجعل ما على الأرض زينة لها، لهدف وحكمة، أن يبلونا ويختبرنا: أينا أحسن عملا.

كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّة أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا عَلَى المَّرْضِ زِينَةً لَهَا لَمَا الْمَلُكُ مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لَنَالُوهُمْ أَنَّهُمَ أَصْسَ عَمَلاً ﴾ الكهف: ٧. ﴿ تَبَارَكُ اللَّذِي بِيَده الْمُلُكُ وَهُو عَلَىٰ كُلَّ شَيْء قَدير (آ) اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَسْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَالاً ﴾ الكلت: ٧. ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

تشير هذه الآيات: أن الاختبار الإلهي هنا، ليس المرادبه أن يتبين المحسن من المسيء، بل المنشود: أن يعرف من الأحسن عملاً؟ فالسباق ليس بين الحسن والسيع، بل بين الحسن والأحسن منه. ولا عجب أن رأينا القرآن: يأمر باستشمار مال اليتيم ﴿ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ الأنعام: ١٥٧ والإسراء: ٣٤. ودَفع السيئة ﴿ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ المؤمنون: ٩٦ وفسلت: ٣٤. والجسدال ﴿ بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ النحل: ١٢٥. وذلك ليكون (الأحسن) في كل شيء، هو ما ينشده الإنسان المسلم القرآني.

إننا نريد أن يكون للقرآن تأثيره العملي في حياتنا، كما أثّر في حياة الصحابة والمسلمين الأوائل، وصنع منهم رجالا، والرجال قليل.

إن القرآن لم يعد. كما كان عند سلف الأمة .: مفجّر الطاقات، ومجتّد القدرات، ومجتّد القدرات، وحافز الإرادات، بل أصبحت قراءته أو الاستماع له: للتسلية أو التلذذ بالألحان، وما عاد يحرك فينا ساكنا، حتى إننا لنسمعه من إذاعات أجنبية لا تؤمن بالقرآن، بل هي معادية للمسلمين، لأنها مطمئنة إلى أنه لم يعدينبه من الأمة غافلا، أو يحيى فيها مواتا.

وفي قصيدة قديمة لي، قلتها بمناسبة (ليلة القدر): ذكرت رسالة القرآن، وموقف المسلمين منها، وعنايتهم بالشكل لا بالجوهر من واجبهم نحو القرآن، فكان منها:

یالیلة زانها ربی وشرفها دست و حق و تشریع و تربیه دست و حق و تشریع و تربیه ربی رجالا میامین اهتدوا و غَزَوا أمسی بلال به من ذلّة مَلكًا لله فتیان حق، لو رایت فتی هذا الکتاب غدا فی الشرق و ااسفی یحاط بالطفل حرزاً من أذّی و ردّی یتلی علی میت فی جوف مقبرة نکیف نرقی، و معراج الرقی لنا

تنزيله في دجساها نور قرآن يسقى وإن زال هذا العالم الفاني إن الرجسولة من نور ونيسران وصار سلمان شيئا غير سلمان! منهم ترى مَلكًا في زي إنسان! شمسا تضى، ولكن بين عميان! وفيه حرزُ الورى من كل خسران! وليس يحكم في حيي بديوان! أمسى يُجرعليه ذيل نسيان؟!

الخلق القرآني،

ومن القيم الغائبة في حياة المسلمين- إلا من رحم ربك.: الخلق القرآني. وهو الذي وصفت به أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها: رسول الله ﷺ، حين سألها سائل: أخبريني عن خلق رسول الله، ﷺ، فقالت: إن خلق نبي الله كان القرآن(١).

ولله ! درُّ عائشة: ما كان أبلغها وأصدقها وأروعها في هذه الكلمة الموجزة! التي لخصت بها السيرة المحمدية، والفضائل النبوية كلها.

فمن أراد أن يعرف: أخلاق محمد ﷺ، في حياته الخاصة والعامة، في تعامله في نهاره، وتعامله مع أصحابه، في نهاره، وتعامله مع أصحابه، وتعامله مع أعدائه، تعامله مع أصحابه، وتعامله مع أعدائه، تعامله في سلمه، وتعامله في حربه: فليفتح المصحف، ويقرأ فيه: أوصاف المؤمنين، والمتقين، والمحسنين، وأولي الألباب، وعباد الرحمن، وليقرأ أوامر الله تعالى ونواهيه، ليعرف من هذا كله: كيف كان محمد ؟ ؟.

وليقرأ سير الأنبياء السابقين، وما خصّهم الله به من فضائل ومكارم: ليعلم أن محمدا قد جمع الله له هذه المكارم كلها. فقد قال سبحانه له بعد أن سرد عليه عددا من الرسل المقريين عندالله، بلغ ثمانية عشر رسولا .: ﴿ أُولَٰتِكَ اللّهِ يَن هَدَى اللّهُ فَيِهُدَاهُمُ الْقَنْدَهُ ﴾ الأنعام: ٩٠. ولهذا أعلن على عن نفسه، وعن هدف رسالته فقال: « إغا بعثت لأتم مكارم الأخلاق »(٣).

ومن هنا جعله الله أسوة وإماما للمؤمنين، ليقتدوا به فيهتدوا: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَمانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَسُومَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَشِيرًا ﴾ الأحزاب: ٢١.

وكل مراقب لحياة المسلمين: يلاحظ أن عواطفهم نحو رسول الله ﷺ، عواطف جياشة بالحب، لا يذكر اسمه في مجلس: إلا ضع بالصلاة والسلام عليه، ولاتكاد

⁽١) رواه مسلم في كتاب للسافرين. حديث (٧٤٦) كما رواه أصحاب السنن أيضا.

⁽٢) رواه ابن سأحد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. صحيح الجامع الصغير (٢٤٤٩).

توجد أسرة مسلمة: إلا وفي أبنائها محمد^(١) أو أحمد أو غيرهما من أسمائه، ولا تم ذكري مولده أو هجرته في معظم ديار المسلمين: إلا احتفلوا بها.

ولكن أين هذا كله من خلق محمد، الذي هو خلق القرآن؟ وهو الذي تخلّق به أصحابه الكرام، وتلاميذهم من بعدهم، واقتبسوا من ضيائه، وتغذوا من غذاته، فكانوا بحق: خير أمة أخرجت للناس، وكانوا الشهداء على الناس حقا: بأخلاقهم وأعمالهم، لا بدعاويهم وأقوالهم، وهم بأخلاقهم القرآنية نشروا الإسلام في العالمه(٢).

اتباع السنة بين الشكل والجوهر

إن السنة النبوية: هي المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن، وقد أوجب الله طاعة رسوله واتباع مسته، حتى تنال محبة الله، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهُ فَاتَّبُمُونِي يُحْبِكُمُ اللهُ وَيَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ آل عمران: ٣١.

ويقول: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ النور: ٥٤.

﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أنفُسهِمْ حَرَجًا مَمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ النساء: ٢٥.

﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ النساء: ٨٠.

إن كشيرا من الذين يباهون بأنهم يحافظون على السنة، إنما يحافظون على شكلياتها، أكثر مما يحافظون على جوهرها.

حسن أن تهتم بالشكل والمظهر، فتعفي لحيتك، وتقصّر ثوبك، وتحمل في يدك أو في جبيك سواكا، ولكن ليس حسنا أن تجعل هذه الأشياء هي حقيقة السنة، أو هي الدين كله، كأنها من أركان الإيمان، أو مباني الإسلام، أو قواعد الإحسان.

 ⁽١) بل رأينا بعض الأسر يسمون كل أبنائهم محمدا، ثم يضيفون إليه اسما أو لقبا آخر، وقد يرقمون الأبناء محمد الأول، والثاني، إلى الرابع أو الحامس، كمما رأيت في الهند، ونبجريا.

⁽٢) انظر كتابنا: كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص٤٠٥ ـ ١٠ ٤ طبعة دار الشروق الثالثة.

وليس حسنا أن تتهم من لم يحافظ عليها بقلة الدين، أو بضعف اليقين، أو اتباع غير سبيل المؤمنين، وهي من التحسينيات في أمور الدين: لا من الضروريات ولا من الحاجيات، التي فصلها الراسخون من أهل الفقه والأصول.

وليس حسنا: أن تنسى ما أوصت به السنة من التيسير والتبشير، وما حذّرت منه من التعسير والتنفير، « يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفرواً ^(١).

وأن تذكر دائما الوعيد، وتنسى الوعد، وترهب من النار، ولا ترغّب في الجنة، وتحذر من غضب الجبار، ولا ترجّي في مغفرة الرحمن الرحيم.

ليس حسنا أن تغفل طريق رسول الله عليه وسلم، الذي كان يقلل التكاليف على الناس ما استطاع، وينهاهم عن كثرة السؤال، حتى لا يشددوا على أنفسهم فيشدد الله عليهم -كما فعل بنو إسرائيل مع موسى - يرغّب في الأخذ بالرخص تخفيفا وتيسيرا على خلق الله ويقول: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن ثوتى معصيته (٢).

«إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه ؛ (٣).

ويزجر من شدد على نفسه، فترك الرخصة وهو محتاج إليها كالذي صام وهو مسافر، والصيام شاق عليه، فقال له ولأمثاله: «ليس من البر الصيام في السفر»(٤).

واشتد نكيره على من نفَّر الناس بطول القراءة في الصلاة، وذلك عندما قال لمعاذ المعاد أنت ما معاد؟ الهاف

⁽١) متفق عليه من حديث أنس، اللؤلؤ والمرجان (١٣٣١).

⁽٢) رواه أحمد وأبن حبان والبيهةي في الشّعب عن ابن عمر، كما في صحيح الجامع الصفير (١٨٨٦).

 ⁽٣) رواه أحمد والبيهقي في السنن عن ابن عمر، والطبراني عن ابن عباس وابن مسعود، المصدر السابق (١٨٨١).

⁽٤) متفق عليه من حديث جابر ، اللؤلؤ والمرجان (٦٨١).

⁽٥) رواه البخاري ومسلم من حديث جابر ، اللؤلؤ والمرجان (٢٦٦).

وكان أشد الناس رفقا وإشفاقا على من أخطأ، وهو حديث عهد بالإسلام، أو من أهل البادية، ونحوهم: ممن لم يُتح لهم أن يتأدبوا بأدب أهل الحضر.

وهكذا عامل الأعرابي، الذي بال في مسجده: بروح المربي الرفيق، لا بعصا الشرطي الغليظة، وقال لأصحابه حين همُّوا به: " دعوه، لا تزرموه (أي لا تقطعوا عليه بوله). وصبوا عليه ذنوبا من ماء، فإنما بعشتم ميسرين ولم تسعشوا معسرين (١).

وأعظم من ذلك: أن يدعو إلى الرفق بأهل الخطيشة، إذا لمح في حناياهم بقايا الخير، وجذور الإيمان، فهو لا يقصر بصره على السطح الذي طفت عليه المعصية. بل ينفذ يبصيرته إلى الأعماق، فيجد فيها بذور اليقين والحب لله ورسوله.

وهذا ما قاله في شأن ذلك الصحابي، الذي ابتلي بشرب الخمر حتى أدمن، وضعفت إرادة الإيمان أمام مرض الإدمان، فأتي به مرة بعد مرة، سكران عند رسول الله على أمام مرض الإدمان، فيشرب، فيؤتى به فيؤدب، فقال بعض الصحابة متبرما ضجرا: اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتى به!

فما كان من رسول الله على عن سمع الكلمة الا أن قال: (لا تلعنوه، فوالله ما علمتُ إلا أنه يحب الله ورسوله » (٢).

وفي حديث آخر قال: لا لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ، (٣).

هذا وهو شارب للخمر سكران، فكيف يُلعن أو يفسّق من لم يعف لحيته أو يقصّر ثوبه، أو صوّر له صورة فوتوغرافية أو زيتية، وهي من أمور اختلف الناس في حرمتها وحلها قديما وحديثا، ولا يزالون مختلفين؟!

وليس حسنا دائما أن تضيق على الناس فيما وسع الله عليهم فيه، وتفتيهم بالأثقل دائما، وتأخذهم بالأحوط أبدا، وتغيب عنهم الرخصة وهم أحوج شيء إليها.

⁽١) رواه البخاري و الترمذي من حديث أبي هريرة .

⁽٢) رَوَاهُ البَخَارِيُّ عَنْ حَمَّرُ فِي كَتَابُ الحَدُّودُ مَنَّ صَحيحه، باب ما يكوه من لعن شارب الحمر، وإنه ليس بخارج من للله، حديث (٦٧٨٠).

⁽٣) رواه البخاري عن أبي هريرة، حليث (٦٧٨١).

فإن كنت تجهل السنة، فلِمَ تُقحم نفسك فيما لا تحسن، وتقول على الله ورسوله ما لا تعلم؟

ألم تقرأ: كيف أنكر النبي ﷺ، أشد الإنكار على قوم أفتوا رجلا أصابته جراحة: بضرورة الاغتسال من الجنابة، فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: « قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم الله.

ما أبلغ هذه الكلمة اقتلوه قتلهم الله ؟! خبر عن جريمتهم، ودعاء عليهم! قتلوه: بفتواهم الجاهلة المعسّرة، وكان عليهم أن يسألوا، إذ لم يعلموا.

وإن كنت تحسب أن هذا هو الفقه، فقد خالفت الثقات الأعلام من سلف الأمة.

وحسبك ما جاء عن إمام الفقه والحديث والورع، سفيان بن سعيد الثوري، أنه قال : « إنما الفقه : الرخصة من ثقة . أما التشديد فيحسنه كل واحد» (٢) . !

لقد قف شعر رأسي ـ حين سمعت أن واحدا من هؤلاء الذين يلصقون أنفسهم بالسنة ـ ذكر عنده داعية فاضل مجاهد، فقال: إنه فاسق! لا تؤخذ منه رواية، ولا تقبل له شهادة!

وأنا أعلم أن الرجل مسلم، ملتزم غيور على دينه، مؤدَّ لفرائض ربه، حريص على اجتناب ما نهى الله عنه. فكيف وصف بالفسق، والله تعالى يقول: ﴿ بِشُسَ الاَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدُ الإِيَّانِ ﴾؟ الحجرات: ١١.

ثم عرفت أن سبب اتهام الرجل بالفسق: هو حلق اللحية، فحلق اللحية ـ في نظر ممثل الاتهام هذا ـ حرام قطعي .

⁽١) رواه أبو داود عن جابر، صحيح الجامع الصغير (٤٣٦٢).

⁽٢) رواه الإمام النووي في مقدمات المجموع ج١ ص ٤٢.

قلت لمن نقل إليّ هذا الكلام: سلمنا أنه حرام، أليس من الصغائر التي تكفرها الصلوات والصيام والصدقات، بل يكفّرها مجرّد اجتناب الكبائر؟

قال محدثي: صاحبي كان يقول ذلك من قبل، ثم عدل عنه فقال: بل حلق اللحية من الكباثر والموبقات!!

وهذه قضية أخرى: مما سقط فيه الذين يفخرون بالانتماء إلى السنة، أو الحديث وأهله، وهي التوسع في (الكبائر) إلى درجة: أدخلوا فيها بعض الأمور المشتبهات التي اختلف فيها الكثير من الناس، ما بين محرم وكاره ومبيح، والتي لم يفصل في حكمها نص محكم، صحيح الثبوت صريح الدلالة، مثل الغناء بألة، وبغير آلة، وهو مجال خلاف طويل الذيول: بين السلف والخلف.

والمأثور عن الصحابة وعمن تتلمذ عليهم: أنهم لم يكونوا يقولون عن شيء ما: «حرام»، إلا إذا علم تحريمه من دين الله جزما.

وهذا واضح من موقف الصحابة من شرب الخمر، فقد ظل عدد منهم يشربونها، برغم قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمَّ كَبِيرٌ وَمَنافِحُ لِلنَّاسِ وَالْمُهُمَّا أَكْبَرُ مِن نَّفْهِهَا ﴾ البقرة: ٢١٩، وقوله: ﴿ يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاَةُ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ النساء: 2٣.

ويقولون: ٩ اللهم! بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزلت آية المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمُسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجَتْبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلُحُونَ ﴾ المائدة: ٩٠ .

فدل هذا على أن بيان الآيتين السابقتين: لم يكن شافيا لهم. ولا قاطعا في التحريم، لوجود بعض الاحتمال في الدليل. وهذا وأمثاله ما جعل علماءنا يقرون: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، سقط به الاستدلال.

ولكن بعض الذين كتبوا في (الكبائر): أغفلوا هذه القاعدة، وأسرفوا في إدخال عدد من الأعمال في الكبائر، وهي محل خلاف، حتى في مجرد أنها حرام، بله أن تكون كبيرة، مثل خضب اللحية بالسواد، مع أن كثيرا من السلف خضبوا بالسواد.

بل أدخلوا في الكبائر: ما لم يثبت فيه حديث قط مثل (الشطرنج) الذي لم ينقل إلى المسلمين، إلا بعد العصر النبوي.

بركة السئة،

أخطأ المسلمون ـ في بعض عصور التخلف الثقافي الحضاري ـ : حين توهموا أن بركة الحديث النبوي في مجرد قراءته ، ولا غرو أن نجدهم عندما تعصف بسفينتهم رياح المحن ، وتحيط بهم أمواج الشر من كل مكان ، من عدو كافر يغير على ديارهم ، أو حاكم فاجر يسلط على حرماتهم ، أو أزمة خانقة تهدد حياتهم ، يلجئون إلى صحيح البخاري يقرءونه في المساجد ، يرجون أن ينزل الله به النصر ، أو يفرج به الكرب .

وقد نقل المؤرخون من ذلك الكثير.

وهذا أمر لم يكن من هدي سلف الأمة ، من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في خير القرون.

إنما بركة السنة ـ كبركة القرآن ـ في اتباعها ، والعمل بها ، الاهتداء بهداها ، واتخاذ الأسوة من هدي صاحبها ، عليه الصلاة والسلام .

يقول تعالى في شأن القرآن: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُ

فبركة القرآن الكريم: في اتّباعه، واتقاء الله تعالى بالعمل به، لتكون على رجاء رحمة الله تعالى، والسنة هي شقيقة القرآن.

وهل كان رسول الله، ﷺ، عند الشدائد: يكتفي بمجرد تلاوة القرآن، ويدع إعداد العدة، واتخاذ الأسباب، والعمل الواعي الدءوب لمواجهة الموقف؟

هذا؛ مع أن من خصائص القرآن: أنه مُتَعَبَّد بتلاوته، وكل حرف يُتلى منه: بعشر حسنات، بخلاف السنّة.

ولكن ما للقصود باتباع السنة؟ أهو اتباع الجوهر، أم الشكل وحده؟ أهو التشبث بالأصول، أم التعلق بالفروع؟ أهو العناية بآداب الظاهر أكثر من غيرها، أم التركيز على تزكية الأنفس وأعمال القلوب؟؟

دعوى من قال: ليس في الدين شكل وجوهر:

لكم ساءني حين قرأت لبعض الشباب المتحمس في معرض دفاعه عن تحريم حلق اللحية ، وتأثيم كل حليق حمله بقسوة على الذين يقولون: إن في الدين شكلا وجوهرا، وصورا وحقائق، كأنما يرى: أن أحكام الدين وتعاليمه، كلها في منزلة واحدة، لا يفترق بعضها عن بعض.

وهذا الفهم مخالف للقرآن والسنة، وما جاء عن سلف الأمة.

فالقرآن الكريم يأخذ على اليهود: التفاتهم إلى الرسوم والأشكال في أمر الدين، واعتبارهم ذلك هو حقيقة البر أو التدين، وإهمالهم حقيقة البر التي تتمثل في صدق الإيمان، وفعل الخير، وإخلاص العبادة، والتحلي بمكارم الأخلاق، وفي ذلك جاء قوله تعالى:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وَجُوهِكُمْ فَيَلَ الْمَحْرُق وَالْمَفْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَّ مِنْ آمَنَ بِاللَّه وَالْيُومُ الآخِرِ وَالْمَلاكِكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّه ذَوِي الْقَرَبَى والْيَعَامَىٰ وَالْمُسَاكِينَ وَايْنَ السَّبِيلِ وَالسَّالِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَّةَ وَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُولُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَّاسَاءِ وَالصَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاسِ أُولِيكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَّكُ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ البقرة: الآية: ١٧٧.

ويعتبر القرآن أن محور النجاة في الآخرة: هو سلامة القلب وإنابته إلى الله تعالى: ﴿ يَوْمُ لا يَعْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ﴿ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ الشعراء: ٨٨. ٨٨.

﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد ۞ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لَكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظ ﴿٣٣ مِّن خَشَى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بَقَلْبٍ مُنْيِبٍ ﴾ سورة ق: ٣٣_٣٣.

ومن قرأ أوصاف عباد الله، المقبولين عنده في القرآن، سواء سماهم المؤمنين أم المتقين، أم عباد الرحمن، أم أولي الألباب، أم غير ذلك: عرف بيقين ماذا يحب الله من عباده وأوليائه. إنها صفات تتعلق كلها بجوهر الإنسان لا بشكله، اقرأ في ذلك - إن شئت ـ أوائل سورة البقرة، أو أوائل سورة الأنفال، أو أوائل سورة المؤمنون، أو أواخر سورة الفرقان، أو أواسط سورة الرعد، وغيرها: تعرف حقيقة الإنسان، الذي ينشده القرآن.

والسنة كالقرآن في ذلك، فتركيزها على الجموهر لا على المظهر، على نيات القلوب، قبل أعمال الجوارح.

ولعل هذا هو الذي جعل الإمام البخاري: يبدأ جامعه الصحيح بالحديث المشهور: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها: فهجرته إلى ما هاجر إليه ١١٠٠.

وتبعه في ذلك كثير من المصنفين، دلالة على أهمية النية وراء الأعمال.

وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُر إِلَى أَجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم (٢٠).

كما روي أيضا من حديث أبي هريرة: «التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، بحسب امرئ من الشرّ: أن يحقر أخاه المسلم "(").

وروى الشيخان، من حديث النعمان بن بشير: " ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت: صلح الجسد كله، وإذا فسدت: فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ا^(٤).

والسنة تحلّر كل التحذير: من الاهتمام بصور العبادة، على حساب روحها، وهو الإخلاص لله فيها، وأداؤها كما يحب ويرضى.

وفي هذا جاء الحديث: « من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "(٥).

والحديث الآخر: «رُبَّ صائم، ليس له من صيامه إلا الجوع، وربَّ قائم، ليس له من قيامه إلا السهر »(١).

⁽١) هو الحديث الأول في صحيح الإمام البخاري.

⁽٢) رواه مسلم عن أبي هريرة (٢٥٦٤).

⁽٣) رواه مسلم.

⁽٤) روياه بألفاظ متقاربة، من طرق، كما قال النووي في الرياض (٥٨٦).

⁽٥) رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الصوم.

⁽١) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة _ صحيح الجامع (٣٤٨٨).

كما تؤكد السنة كل التأكيد: العناية بالأخلاق، تحلّياً بالفضائل، وتخلّياً عن الرذائل، حتى إن رسول الله، ﷺ: ليجعل ذلك غاية رسالته (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو مكارم الأخلاق (١٠).

ويقول: ﴿ أَثْقُلَ شِيءَ فِي الميزان ـ يوم القيامة ـ خلق حسن ١(٢).

ويوصي أبا ذر فيقول: « اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيثة الحسنة تحمها، وخالق الناس بخلق حسن ا(٣).

وصع أيضا: « الإيمان بضع وسبعون شعبة ، فأفضلها قول: « لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذي عن الطريق ا(٥).

وبين أعلى الشُّعب التي نيّفت على السبعين - وأدناها: يقع كثير من الأعمال التي تزكو بها النفس، أو ينتفع بها الفرد، أو تسعد بها الأسرة، أو ينهض بها المجتمع، أو ترقى بها الأمة، أو يستفيد من وراثها العالم.

فالإيمان في السنة كما هو في القرآن .: ليس كلمة يتفوه بها اللسان، ولا دعوى يدّعيها الإنسان، ولا ظواهر براقة، تُخفي تحتها بواطن مننة، إنما الإيمان عقيدة راسخة تستقر في قلب صاحبها، فتثمر في حياته: ربانية خالصة، وإنسانية فارعة، وأخلاقا فاضلة، وأعمالا صالحة.

 ⁽١) رواه الحاكم وصححه ووافقه اللهبي كما رواه ابن سعد والبخاري في الأدب الفرد، صحيح الجام (٣٤٦).

⁽٢) ابن حبان عن أبي الدرداء. صحيح الجامع الصغير (١٣٤) ونحوه عند الترمذي والبيهقي

 ⁽٣) رواه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي في الشعب عن أبي ذر، وأحمد والترمذي والبيهقي عن معاذ، صحيح الجامم (٩٧).

⁽٤) متفق عليه عن أبي هريرة، اللؤلؤ والمرجان (٢١).

⁽٥) رواه مسلم وأُصحُّاب السنن عن أبي هريرة، كما في صحيح الجامع الصغير (٢٨٠٠).

الإيمان: كلمة طيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت، وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، بإذن ربها.

وقد لفت ـ الحديث المذكور في (تشعيب) الإيمان، وتفريعه إلى بضع وستين أو بضع وسبعين شعبة ـ أنظار علماء الأمة، فرأينا منهم من حاول استقصاء هذه الشعب، التي دلت عليها نصوص القرآن العظيم، وأحاديث الرسول الكريم.

وألف في ذلك الإمام البيهقي (ت٤٥٨) كتابه الكبير: (الجامع لشعب الإيمان) واختصره من بعده أبو المعالي القزويني: في جزء.

وفي رحاب هذه الشعب الفساح: يتنافس أهل الإيمان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

من الكلام والجدل إلى العطاء والعمل

من مظاهر المراهقة في الصحوة : التشدق بالكلام، وكثرة القبل والقال فيما لا يبني ولا يجدي، على حساب العمل المنتج البنّاء، الذي ينفع الناس ويمكث في الأرض.

ولهذا المرض: عدة أعراض، نتحدث عن أهمها هنا:

الكلام عن أمجاد الماضي:

من المواقف السلبية، التي ينبغي أن تتجاوزها الصحوة: الإسراف في الكلام عن الماضي، والتغني بأمجاده، وما كان لنا فيه من مآثر ومناقب: دون أن يتحول ذلك إلى عمل، في تحسين الحاضر وتطويره إلى ما هو أفضل، بغية أن يكون يوم المسلم خيراً من أمسه، وغده خيراً من يومه.

لا أعني هنا: أن ينسى الإنسان ماضيه، وألا يذكر مآثره، فهذا غير محمود شرعا، ولا عرفا، ولا عقلا، والإنسان يولد، وهو يحمل في إهابه: مواريث أمته، وخصائص فصيلته وأسرته، وليس من المعقول: أن يبدأ يومه منفصلا عن أمسه، ولا من المقبول: أن يتخلّى عن مجد آبائه وأجداده، وقد قال النبي ﷺ يوم حنين:

أنا النبيُّ لا كذب أنا ابن عبدالمطلب(١)

وقال: « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من هاشم ؟(٢).

ومع هذا، قال: " إن الله قد أذهب عنكم عُبَيّة الجاهلية، وفخرها بالآباء، مؤمن تقى، وفاجر شقى، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب "^(٣).

الكلام عن أمجاد الماضي حسن، إذا كان بقدر ما يدفعنا إلى مواصلة السير في طريق الأمجاد، وأن يكون لنا دور في صنع الأمجاد، لا في مجرد الحديث عنها.

⁽١) رواه مسلم (١٧٧٦) عن البراء بن عازب.

⁽٢) رواه مسلم والترمذي عن واثلة .

⁽٣) رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة.

و قديما قال الشاعر العربي:

إنَّا و إن كر مست أو ائلنا

نبني كما كانت أواثلنا

وقال الآخر:

كن اين من شئت، واكتسب أدبا

إن المفتى من يقبول: ها أنذا ه قال غيره:

لئن فخرت بآباء ذوى حسب

يغنييك محموده عن النسب ليس الفتى من يقول: كان أبي!

لسناعلى الآباء نتكل

تبنى، ونفعل مثلما فعلوا

لقد صدقت، ولكن بئس من ولدوا!

الكلام عن أخطاء الماضي ومآسيه،

ومثل ذلك في السلبية: الكلام عن الماضي، وما فيه من مأس، و محن، واجترار هذه الذكريات المريرة، دون السعى الإيجابي في تلافيها، أو تلافيّ وقوع أمثالها.

والمرء إذا عاش في هذا الجو القاتم: لم يقدُّم شيئا لنفسه ولا لدينه، إلا التحسّر على ما فات، والوقوعَ في أَسْرِ * لو ، المتحسِّرة، و * ليت ، المتمنية، وقد قال الشاعر:

ليت شعري، وأين منَّيَ (ليتُ)؟ ﴿ إِنَّ ﴿ لِيتًا ﴾ وإنَّ ﴿ لُوًّا ﴾ عناء! وقال الآخد:

بـ « لهف » ولا بـ « ليت » ولا « لواتّي » ! وليس براجع ما فات مني وقال الرسول على، وهو يرشدنا إلى معاني القوة، ويحذَّرنا من أسباب الضعف: « احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل، لو أني فعلت كذا: لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن (لو) تفتح عمل الشيطانه(١)، وقال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا صَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لُوْ كَانُوا عندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيى وَيُميتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ﴾ سورة آل عمران: ١٥٦.

⁽١) رواه مسلم في القدر عن أبي هريرة (٢٦٦٤).

الكلام عن أخطاء الآخرين:

ومثل ذلك: الحديث عن أخطاء الآخرين، والإسراف في ذكرها، ولوك اللسان بها تحت عنوان: " النقد " ، أو " النصيحة " ، أو غير ذلك من العناوين .

ولكن النقد شيء، والغيبة شيء آخر. والنصيحة شيء، والتشهير شيء آخر. . وهناك من يبحث عن الأخطاء، كأنها هواية عنده، فهو يفرح بها إذا وجدها ويضخمها إذا عرضهها، وهو يذكر دائما الخطأ، ولا يذكر أبدًا الصواب، وينشر المساوئ، ولا ينشر المحاسن في مقابلها، ويرى القذى في عين غيره، ولا يرى الخشبة في عينه هو! وطوبي لمن شغله عيبه، عن عيوب الناس.

وكان أولى من مهنة البحث عن الأخطاء، وتجسيمها وتجريح أصحابها، وتزكية النفس صراحة أو ضمنا بالسلامة منها: أن نقوم نحن بعمل إيجابي، وإن لم يخل من أخطاء، فمن يعمل شيشا، إلا نقد العاملين. ولله در أبي الطيب حين قال: وكل اغتياب، جهد من لا له جهدا

والعجيب: أننا نوجّه سهام النقد إلى غيرنا، بدعوى النصيحة والإشفاق والحرص، والتواصي بالحق، إلى غير ذلك، ولكننا لا نرحب بنقد غيرنا إيانا، مع أن العاقل: يستفيد من نصح صديقه، ونقد عدوّه معا، لأن الصديق ينظر إليه بعين الرضا، فقد لا يبصر فيه كثيرا من العيوب، على حين ينظر العدو بعين السخط، فيصر المساوئ ويتحدث بها.

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يقول: « رحم الله امرءا أهدي إليّ عيوب نفسي».

الجدل العقيم،

ومن السلبيات المذمومة كذلك: الاشتغال بالجدل العقيم، في مسائل لا يجدي الجدال فيها شيئا، إلا إيغار الصدور، وتضييع الأوقات، والإلهاء عما هو أجدى، وهو الذي أطلقوا عليه قديا: اسم (الجدل البيزنطي)، حيث زعموا: أن أساقفة بيزنطة ورهبانها، ظلوا زمنا طويلا يتجادلون في موضوع: أيهما خلق أولا: الدجاجة أم البيضة؟ أي هل وجدت البيضة، ثم فقست وانبثقت عنها دجاجة، أم للحاجة وجدت، ثم خرجت منها البيضة؟ وظلوا على هذا الجدل، حتى فوجئوا

بالمسلمين يفتحون مدينتهم ويدخلون عليهم، وهم لا يزالون يتجادلون دون الوصول إلى نتيجة!

وسواء صحّت هذه الحكاية أم لم تصح، فإن هذا النوع من الجدل موجود في الواقع، ولا يزال بعض الناس موجود في الواقع، ولا يزال بعض الناس مولعين به. وهو الذي حدر منه النبي عَلَى ، حين قال: «ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه، إلا أوتوا الجدل (١١)، ثم تلا عَلى : ﴿ هَ ضَرَّونُ لَهُ الرَّحْرِف : ٥٨ .

وقال بعض السلف: إذا أراد الله بقوم شراً، رزقهم الجدل، وحرمهم العمل. ومن الناس من يحتد في جدله: إلى حد اللَّدَ في الخصومة، وهو الذي قال فيه الرسول الكرم: «إن أيغض الرجال إلى الله تعالى: الألد الخصم» (٢٠). وقال تعالى: ﴿ وَمَن النَّاسِ مَن يُعْجِبُكُ قَولُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللهِ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ

وقد يبلغ اللّده في الخصومة ببعض الناس حتى تراه يحاول أن يقلب الباطل حقا، والحق باطلا، كما قال تعالى ﴿ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِدُّ مِضُوا بِهِ الْحَقَّ ﴾ غافر: ٥. ولهذا: أمر القرآن بجدال المخالفين بالتي هي أحسن المؤرق وأجودها وأمثلها، على معنى إذا كانت هناك طريقتان للجدال. أي للحوار - إحداهما حسنة جيدة، والأخرى أحسن منها وأجود، فإن القرآن يأمرنا أن يكون جدالنا وحوارنا: بالطريقة التي هي أحسن وأجود.

والجدال بهذه الطريقة، وهذه الصورة: عمل إيجابي بنَّاء، لأنه يقنع العقول، ويقرب القلوب، ويوضح الحقائق، بدون إثارة ولا تهييج لعداوة المخالفين.

وبما يدخل في هذا الجُدال العقيم: الانشغال بالمسائل الخلافية بين العلماء، والتي لم تحسم في أي عصر من العصور، وضيقُ الصدر بها، وتبني رأي منها، ثم محاولة إبطال الأراء الأخرى، وشن الغارة عليها، وإشعال المعارك حولها، مع أنها موجودة منذ القرون الأولى، التي هي خير قرون هذه الأمة، وقد وسعتها صدورهم وعقولهم، ولم يضق بعضهم ببعض ذرعا، ولم يحاولوا يوما أن يمحو

⁽١) رواه الترمذي عن أبي أمامة في أبواب تفسير القرآن (٣٢٥٠) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في المقدمة برقم (٤٨).

⁽٢) متفق عليه عن عائشة. اللؤلؤ والمرجان (١٧٠٧).

هذا الخلاف، كما يحاول بعض المتدينين في أزماننا. بل وَسعَ بعضُهم بعضا، وصلى بعضهم خلف بعض، وعاشوا بنعمة الله إخوانا، كما أمرهم الله تعالى.

ولو شاء الله تعالى: أن يجمع الناس على رأي واحد، لأنزل كتابه كله آيات محكمات، لا تحتمل إلا تفسيرا واحدا، ووجها واحدا، ولجعل أدلة الدين كلّها نصوصا قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، فلا مجال فيها لاجتهاد ولا اختلاف.

ولهذا: سيظل الناس يختلفون، في كل ما ليس بقطعي من أمر الدين، وهو معظم الدين، وسيظل الراسخون في العلم: يأخذون بما ترجح لديهم من الأقوال والآراء، ولا ينكرون على غيرهم: ما ترجح لديهم من أقوال تخالفهم، فلغيرك من حق الاجتهاد والترجيح: مالك. ولا يجوز للمسلم: أن يترك رأيه الذي اقتنع بأنه الحق والصواب، لرأي غيره بالغا ما بلغ، وهو مسئول أمام الله جل شأنه، عن رأيه واجتهاده هو، وأن يدين به لا بغيره.

ولا ينبغي: أن يحاول بعضنا ولو كان مخلصا رفع الخلاف في العلم والفقه، فإن هذه المحاولة تزيد الخلاف، وتوسع دائرته. كما قلنا للذين يحاولون أن يمنعوا التمذهب بأي مذهب لكل الناس، وعلى كل المستويات: إنكم لم تزيدوا على أن تكونوا مذهبا جديدا، يضاف إلى المذاهب القديمة.

الخوص في الأغاليط:

ومن السلبيات المنهي عنها هنا: البحث عن (أضاليط المسائل). ويراد بها: صعاب المسائل التي لا ينبني عليها عمل أو لا يترتب عليها تصحيح عبادة أو معاملة، أو توضيح فكرة، أو إقامة حجة أو إزالة شبهة. وقد جاء في الصحيحين مرفوعا: « ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم، واختلافهم على أنبيائهم » يشير إلى ما ذكره الإمام الشاطبي من قصة أصحاب البقرة. فقلد روي عن ابن عباس أنه قال: « لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون.

وقال الربيع بن خيثم: يا عبدالله: ما علمك الله في كتابه من علم: فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم: فَكلُهُ إلى عالمه، ولا تتكلف، فإن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿ قُلُ مَا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ ص: ٨٦. وعن ابن عمر؛ قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن.

وفي الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام، «نهى عن الأغلوطات» (١) فسره الأوزاعي، فقال: يعني صعاب المسائل.

وذكرت المسائل عند معاوية، فقال: أما تعلمون: أن رسول الله على ، نهى عن عضر المسائل؟

وعن عبدة بن أبي لبابة؛ قال: وددت أن حظّي من أهل هذا الزمان: أن لا أسألهم عن شيء ولا يسألوني، يتكاثرون بالمسائل، كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم. وورد في الحديث (إياكم وكثرة السؤال » (۲).

وسئل مالك عن حديث: (نهاكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال » فقال: أما كثرة السؤال: فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه، من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله تلك المسائل وعابها، وقال الله تعالى: ﴿ لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيًا ۚ إِنْ لَبُد لَكُمْ تَسُوّكُمْ ﴾ المائدة: ١٠١. فلا أدري: أهو هذا، أم السؤال في الاستعطاء؟

وعن عمر بن الخطاب، أنه قال على المنبر: أحرج بالله كل امرئ، سأل عن شيء لم يكن (٢٠)، فإن الله بين ما هو كائن.

وقال ابن وهب: قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل -: يا عبدالله : ما علمته فقل به ودُلَّ عليه، وما لم تعلم : فاسكت عنه، وإياك أن تتقلد للناس : قلادة سوء .

وقـال الأوزاعي: إذا أراد الله أن يحـرم عـبـده بركـة العلم: ألقي على لسـانه الأغاليط.

وعن الحسن، قال: إن شرار عباد الله: الذي يجيئون بشرار المسائل، يعنتون بها عباد الله .

⁽١) رواه أحمد وأبو داود عن معاوية. وإسناده حسن.

 ⁽٣) روى البخاري من حديث المغيرة « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع
 هات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال.

⁽٣) يريد الافتراضات الصّرفة أما ما يقع في العادة فإن الشريعة تكفلت به لا ينقصها منه شيء، وهذا معنى قوله 8 فإنّ الله قد بين ما هو كائن؟ .

وقال الشعبي: والله! لقد بغّض هؤلاء القوم إليّ المسجد، حتى لهو أبغض إليّ من كناسة داري! قلت: من هم يا أبا عمر؟ قال: الأرأيتيون! قال: ما كلمةٌ أيغضُ إلىّ من «أرأيت».

قال الشاطبي:

ا والحاصل: أن كثرة السؤال، ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية: مذموم. وقد كان أصحاب رسول الله، ﷺ قد وعُظُوا في كثرة السؤال، حتى امتنعوا منه. وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب فيسألوا، حتى يسمعوا كلامه. ويخفظوا منه العلم» (١١).

الثرثرة الفارغة:

ومن المذموم هنا كذلك: الثرثرة الفارغة، والتشدق بالقول، ومل المجالس بالكلام الخالي من الفائدة.

ولهذا كان من أخلاق المؤمنين في القرآن: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ المؤمنونَ ﴾ المؤمنونَ به

واللغو: كل كلام لا فائدة فيه، ولا جدوى من وراثه: في دين ولا دنيا.

وقال تعالى ـ في الثناء على قوم مؤمنين ـ : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغى الْجَاهلينَ ﴾ القصص : ٥٥ .

ولقد بين لنا رسول الله، عَلَيْه في بعض أحاديثه - أحب الناس إليه، وأبغض الناس إليه، وأبغض الناس إليه، وأبغض الناس إليه، فقال: إن أحبكم إليَّ وأقربكم مني في الآخرة: أحاسنكم أخلاقا، الثرثارون، المتفيهقُون أبغضكم إليَّ، وأبعدكم مني في الآخرة: أسوؤكم أخلاقا، الثرثارون، المتفيهقُون المتشدَّقون ('').

قال المنذري: الثرثار: هو الكثير الكلام تكلّفا. والمتشدق: هو المتكلم بملء فيه تفاصحا.

 ⁽١) الموافقات (٢/ ٣١٦، ٣١٥)، وقد افضنا الحديث عن قضية (الأغاليط) في كتابنا (كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟).

⁽٢) رواه الترمذي (٢٠١٩) عن جابر وقال: حديث حسن.

والمتفيهق: أصله من الفهق والامتلاء. وهو بمعنى المتشدق؛ لأنه الذي يملأ فمه بالكلام، ويتوسع فيه إظهارا لفصاحته وفضله، واستعلاء على غيره. ولهذا فُسرً في إحدى الروايات بـ (المتكبر).

كما مدح النبي، ﷺ: الحياء و (العيّ)، وذمَّ البذاء والبيان، كما في الحديث الذي رواه أبو أمامة: (الحياء والعيّ: شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان: شعبتان من النفاق (١٠).

قال الحافظ المنذري: والعيّ: قلة الكلام. والبذاء: هو الفحش في الكلام.

والبيان: هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء: الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام، ويفصحون فيه: من مدح الناس فيما لا يرضي الله. انتهى.

وفي حديث آخر: ﴿ إِن الله يبغض البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه، كما تتخلل البقرة بلسانها » (٢٠).

والمراد بالبلاغة هنا: تزويق ظاهر الكلام، وإن خالف الباطن، والتصنُّع فيـه إرضاه للناس.

القول المخالف للفعل:

ومن المذموم هنا بلا ريب: الكلام الذي لا يتبعه عمل، أو القول المصالف للفعل، فقوله أَصْرَان بشدّة في قوله للفعل، فقوله أَصْرَان بشدّة في قوله تمالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُونَ مَا لا تَقْمُلُونَ ﴿ يَكُ كَبُر مَقْتًا عِندُ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَقْمُلُونَ ﴿ يَكُ كَبُر مَقْتًا عِندُ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَقْمُلُونَ ﴿ يَكُ كَبُر مَقْتًا عِندُ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَقْمُلُونَ ﴾ الصف: ٢٠٣.

ومثل هذا المسكين: تكلَّبُ أفعاله أقواله، وتقيم الحجة عليه عند خصومه، ولاسيما إذا كان عن نصب نفسه لدعوة الناس إلى الخير، وأمْرهم بالمعروف،

⁽١) رواه الترمذي في البر وقال: حسن غريب (٢٠٢٨) والحاكم وصححه على شرط الشيخين (١/ ٥٧) ورافقه الذهبي، كما يبدو من تعليقه على شاهده.

⁽٢) رواه أحمد (٢/ ١٦٥ ، ١٨٥٠) وأبو داود (٥٠٠٥) والترمذي وحسنه (٧٨٥٧) كلهم عن عبد الله بن عمرو .

ونهيهم عن المنكر، وهو ما أنكره الله تعالى على بني إسرائيل، في كتابه الخالل حين قال: ﴿ يَا بَنِي إِسْرائيل الْحُكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمَتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ عِمَا لَنَ الْعَمْدُ كُمْ وَإِيَّاكُمْ وَأُوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِي أُو فِ بِعَهْدِي أَنْ مُصَدَّقًا لَمَا مَمْكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوُلَ كَافُو بِعَهْدِي أَنَا فَمُ مُكَمُّ وَلا تَكْتُمُوا الْحَقُ بِالنَّاقِي تُحَمَّا قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَقُون ﴿ آَنُ وَلا تَلْبُسُوا الْحَقُ بِالنَّاطِلِ وَتَكَثَمُوا أَلْحَقُ وَأَنْتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِمِينَ فَهِ إلى أَن الْحَقُ وَأَنْتُمْ تَتَلُونَ النَّامِ بَالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُ مَسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ الْكَتَسَابَ أَفَلا

ولهذا يقول الناس ـ لمن أمرهم بالبر والخير، ونسي نفسه ـ ما قاله الشاعر العربي قديما : (وهو ينسب لأبي الأسود الدؤلي):

يا أيها الرجل المعلم غير هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الفنى كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

ومن هنا: كنان واجب الذين نصبوا أنفسهم للدعوة: أن يكونوا أمثلة عملية للناس بأخلاقهم وسلوكهم، لا بمجرّد أقوالهم ودعاويهم، فما أكثر الدعوى، وما أعزّ المعنى!

والمسلمون الأولون: لم ينشروا الإسلام بالخطب، ولا بالرساتل والكتب، وإنما نشروه: بحسن الأخلاق، واستقامة السلوك، وحب الخير للناس، وبلل المعروف لهم، وكف الشرعنهم. وبهذا أحبهم الناس، وأحبوا الدين الذي رباهم على هذه الفضائل، ودعاهم إلى هذه المكارم، فدخلوا في دين الله أفواجا، طائعين غير مكرهين.

ضرورة العمل:

إن الصحوة الإسلامية: يجب أن تشغل نفسها وفكرها ووقتها: بالعمل والعطاء، لا بالجدال والمراء. وهذا ما يفرضه الإسلام على المسلم في كل حين، وخصوصا في أوقات المحن والفتن، التي تصيب الأمة، وتذر الحليم فيها حيران.

يقول الرسول، ﷺ: ﴿ إِنْ مَن ورائكم أيام الصبر. الصبر فيهن: مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله. وفي بعض الروايات: قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم ، (١٠).

ويقول الله تعالى في كتابه، مخاطبا رسوله: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلُكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرِدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُبَنِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ التونة: ١٠٥٨.

ولقد اختلف علماء الكلام وغيرهم، في مكان العمل من الإيمان: أهو جزء منه، أو شرط له، أو مكمل له؟ ولكن الشيء الذي لا خلاف عليه: أن الإيمان الصادق، لا يتحقق إلا بالعمل.

ولهذا رأينا القرآن الكريم: يعرض الإيمان في صورة أعمال، ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمْنُونَ

الذين هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشَمُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّوَاجِهِمْ أَرْ مَا هُمْ اللَّوْنَ ۞ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَرْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ خَيْرُ مُلُومِينَ ۞ فَصَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ قَامَلُوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ المَا هُونَ نَ اللّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ المَا منونَ : ١ ـ ٩٠ .

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيَمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنِفِقُونَ ۞ أُوتَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَمَّا ﴾ الأنفال: ٢ _ 3 .

⁽١) رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٤١) والترمذي في التفسير (٣٠٦) وابن ماجه في الفتن (٢٠١) كلهم عن أبي ثعلبة الخشني، وقال الترمذي : حديث حسن غريب.

﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ لَمْ يَرْتَابُوا رَجَاهدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَآنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ أُولَٰكِكَ هُمُ الصَّادَةُونَ ﴾ الحجرات: ١٥ .

وفي أحيان أخرى: يقرن القرآن العمل بالإيمان، وذلك في عشرات الآيات، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾ الكهف: ٣٠. ﴿ وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ۞ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُواْ بِالْحَقِّ وَتَواصَواْ بِالصَّبْرِ ﴾ العصر: ١ ـ ٣.

وفي سياق آخر: يجعل دخول الجنة بالعمل: ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّهُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمُلُونَ ﴾ الزخرف: ٧٧. ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمُلُونَ ﴾ النحل: ٣٣.

واحتبرت السنة النبوية: الأعمال الصالحة (شعبا) للإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: « الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، (١١).

وقد ألَّف الإمام البيهقي كتابا كبيرا، سماه: (الجامع لشُعَبِ الإيمان)، فصَّل فيه هذه الشُّعَب: بما ورد فيها من القرآن والحديث.

أيكم أحسن عملاء

ومما يحسن التنبيه عليه هنا: ما أشار إليه القرآن العظيم، في قوله تعالى:

﴿ لِيَلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحُسنُ عَمَلاً ﴾ وقد ورد هذا التعبير ثلاث مرات، في كتاب الله.

في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءَ لَيْبُلُوَ كُمْ أَيْكُمْ أَحْسُنُ عَمَلاً ﴾ هود: ٧ .

وفي قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ الكهف:٧.

وفي قوله سبحانه: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَنْلُوكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ الملك: ٢.

⁽١) رواه مسلم عن أبي هريرة (٥٨،٣٥) ورواه البخاري دون (فأفضلها . . إلخ).

ومعنى هذه الآيات الكريمة: أن الله جل شأنه خلق هذا العالم علويه وسفليه، بسماواته وأرضه، وجعل ما على الأرض زينة لها، وخلق الموت والحياة، لحكمة بالغة، عبر عنها بقوله تعالى: ﴿لَمِيلُوكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾، أي ليمتحنكم ويختبركم: أيكم أحسن عملا. لم يقل: ليبلوكم: أيكم يعمل صالحا، وأيكم يعمل سيئا. فكأن الاختبار المقصود هنا، ليس للتمييز بين الحسن والسيئ، بل بين الحسن والأحسن. وهذا ما تفيده عبارة: ﴿أَيْكُمْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾ و﴿ أَيُهُمُ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾ و﴿ أَيُهُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾

ولهذا لم يطلب الإسلام مجرد عمل، بل يطلب العمل المتفن، ويجعل إحسان العمل: قريضة دينية، كما قال تعالى: ﴿ وَأَحْسَنُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ البقرة: ١٩٥. وقال ﷺ: ﴿ إِنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قَتلتم فأحسنوا اللَّبَحة ، (١)، وكلمة (كتب): تستعمل في القرآن لما هُو فرض مؤكد، كما في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيكُمُ الصَّسَامُ ﴾ المَّسِامُ ﴾ المَّسِامُ ﴾

ولهذا: رأينا الصحابة في عهد النبوة، يتنافسون في عمل الصالحات، ويتسابقون في الخيرات، حتى بين الفقراء والأغنياء. فعن أبي ذر؟ رضي الله عنه: أن ناسا من أصحاب رسول الله، فقه، قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدُّنُور بالأجور: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم! قال: «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف

وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أن فقراء المهاجرين، أنوا النبي ﷺ فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال: « وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق! فقال رسول الله ﷺ: « أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل صنيعكم؟ قالوا: بلى، يا

⁽١) رواه مسلم عن شداد بن أوس برقم (١٩٥٥) وهو من أحاديث الأربعين النووية الشهيرة .

⁽۲) رواه مسلم (۲۷، ۲۰۰۱).

رسول الله! قال: « تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة .: ثلاثا وثلاثين مرة ، قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ، قله ، فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ، ففعلوا مثله! فقال رسول الله ، قله : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»(١).

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون.

العمل اللطلوب:

ليس المهم أن نعمل، ولكن المهم أن نعمل صالحا، كما هو شأن (الذين آمنوا وحملوا الصالحات). المهم أن نحسن العمل، بل نسعي إلى العمل الأحسن، في أَحْسَنُ عَمَلاً الملك: ٢، ﴿ وَقُلْ لَعَبَادِي يَقُولُوا اللّي هِي أَحْسَنُ ﴾ الإسراء: ٥٣، ﴿ وَصَلَّ يَقُولُوا اللّي هِي أَحْسَنُ ﴾ الإسراء: ٥٣، ﴿ وَ بَاللّهِ هِي أَحْسَنُ ﴾ النحل: ١٢، ﴿ وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ اللّه عَمِ إلا بالتي هِي أَحْسَنُ ﴾ النحل: ١٥٠. فالمسلم لا ينشد العمل الحسن فحسب، بل العمل الذي هو أحسن : ومن إحسان العمل: أن نعمل الشيء في إبّانه، وفي موضعه، فلا نعمله قبل

ومن إحسان العمل: أن نعمل الشيء في إيانه، وفي موضعه، فلا نعمله قبل أوانه، ولا نؤخره عن أوانه، وبه لذا علمنا الإسلام دقة التوقيب في الصلاة والصيام: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِينَ كِتَابًا مُوقُونًا ﴾ النساء: ١٠٣. ﴿ وَكُلُوا وَالصِيام: ﴿ إِنَّ الصَّلَامُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِينَ كِتَابًا مُوقُونًا ﴾ النساء: ١٠٣ . ﴿ وَكُلُوا وَالصَّيامَ اللَّهُ وَالصَّيامَ اللَّهُ فِي اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُ

ومن إحسان العمل: أن نقدم ما حقه التقديم، ونؤخر ما حقه التأخير، ونضع كل عمل في مرتبته التي وضعها له الشرع، فلا نقدم النافلة على الفريضة، ولا كل عمل في مرتبته التي وضعها له الشرع، فلا نقدم النافلة على الفريضة، ولا الفرع على الأصل، ولا نقترف حراما لنفعل مندوبا، أو نفيع فرض الكفاية الذي قام مكروها. أو نقدم فرض الكفاية الذي العين، أو نقدم فرض الكفاية الذي تا بع عدد كاف: على قرض العين المتعلق بعق ويغني. أو نقدم فرض العين المتعلق بحق الأمة، على فرض العين المتعلق بحق الأولوبات).

⁽١) متفقى عليه: رواه البخاري (٦٣٢٩،٨٤٣) ومسلم (٥٩٥).

ومن المهم هنا كذلك: أن يكون عملنا محدد الهدف، واضح الغاية، فإن السلم لا يعيش لغير غاية، ولا يعمل شيئا اعتباطا. كما أن علينا أن نحدد بوضوح ما استطعنا ولريقنا إلى تحقيق أهدافنا، في ضوء ظروفنا وإمكاناتنا، مراعين قاعدة التدرج، والعمل بالمراحل، بحيث تسلم كل مرحلة إلى ما بعدها، حتى تصل إلى الناب المنسودة. ومن سار على اللدرب وصل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

العمل للدين والدنيا معاء

ومن الواجب هنا: أن ندرك أن العمل للدنيا جزء من العمل بالدين. وأننا إذا أضعنا دنيانا، فلن يبقى لنا دين.

إن ميزة الإسلام: أنه لم يفرق بين الدنيا والآخرة، ولم يقم عداوة بينهما، كيف، وقد كان النبي ﷺ، أكثر ما يدعو بدعاء القرآن الجامع: ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرةَ حَسَنَةً وَقَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ البقرة: ٢٠١.

وجعل القرآن إعطاء الدنيا وطيباتها وزينتها: بعض جزاء المؤمنين، يعجله لهم قبل الجزاء الأوفى في الدار الآخرة، كما قال تسالى: ﴿ فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ الآخرة ﴾ الله ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ الآخرة ﴾ المحموان: ١٤٨٠. ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَى وَهُو مَوْمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَى وَهُو مَوْمَن عَلَم اللهِ عَلَيْه النحل: ٩٧.

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفُرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَقَارًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۞ وَيُمدُدِدُكُم بِأَمُوالَ وَبَدِينَ وَيَجْعُلُ لَكُمْ جَنَّات وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ نوح: ١٠ ـ ١٢.

والعمل إذن: ليس مطلوبا في أمر الدين وحده، بل هو مطلوب كذلك في أمر الدين وحده، بل هو مطلوب كذلك في أمر الدنيا، فمن أراد أن يعيش في الدنيا عيشة طيبة، ويحيا حياة حسنة: فلا يمكنه أن يتوصل إلى ذلك إلا بالعمل. ولذا قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مَن ذَكَر أَوْ أَنفَىٰ وَهُو مُؤْمَنٌ فَلَنَحْبِينَّهُ حَياةً طَيَلةً ﴾ النحل: ٩٧.

وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رَزُّه ﴾ الملك: ١٥. فمن استجاب الأمر الله تعالى، ومشى في مناكب الأرض التي ذللها الله له، والتمس رزقه في خباياها: كان خليقا أن يأكل من رزق الله فيها، ومن تكاسل وتقاعس وقعد في قعر بيته، ولم يمش في مناكب الأرض: كان حريا أن يحرم من رزق الله.

ذلك: أن الله تعالى أقمام هذا الكون على سنن يجب أن تراعى، وعلى شببكة متوازنة من الأسباب والمسببات، فكل سبب استوفى مقوماته، وشرائطه، ولم يقم مانع يمنع تأثيره: فإنه يفضى إلى مسببه قدرا وشرعا.

ومن هنا رأينا الصحابة وتابعيهم بإحسان، حينما أخذوا بأسباب النصر، واستوفوا شروطه الدينية والدنيوية، المادية والروحية، استحقوا النصر على أعظم إمبراطوريات الأرض.

ورأينا: أن حضارة الإسلام حينما أخذت بأسباب الرقيِّ والتقدم العلمي، والإبداع المادي. أقامت أرقى حضارة في العالم، تعلمت منها الدنيا كلها، وجمعت بين العلم والإيمان، ومزجت بين الروحانية والمادية، ووصلت الأرض بالسماء، والدنيا بالآخرة.

العمل السياسي وحده، لا يكفي:

ومن فصائل الصحوة الإسلامية من يجعل أكبر همه: العمل السياسي، واستغراق الجهود في تجنيد الأفراد له، وتعبثتهم الفكرية والشعورية والتنظيمية، ضد الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ويغفل عن ألوان كثيرة من العمل النافع والضروري والممكن، مثل العمل الفكري، والعمل التربوي، والعمل الاجتماعي.

وهذه الأعمال: ليست منفصلة عن العمل السياسي، بل هي مقدمات لازمة له، إذ لا بد من تكوين قاعدة جماهيرية عريضة، تناصر العمل السياسي الإسلامي، وتؤيد المطالبة بالحكم بما أنزل الله، كما لا بد من تحرير (النخبة المثقفة): من رواسب الغزو الفكري، التي غرسها في عقولها الاستعمار الثقافي إبَّان سطوته وسيطرته على ديار الإسلام. وذلك من خلال خطاب علمي موضوعي معاصر، يلائم ثقافتها، ويخاطب عقولها، ويناقش أصولها الفكرية التي اعتمدت عليها، ولا يكتفي بمخاطبتها بما تخاطب به الجماهير التي تكفيها الموعظة الحسنة، وتحركها الكلمة المخاصة. وهذا هو المفهوم من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَرْمِهِ لِيُبِيِّنَ لَهُمْ ﴾ إبراهيم: ٤.

فلا بد للعالم والداعية: أن يخاطب خواص المثقفين، بغير ما يخاطب به عوام المسلمين، فلهؤلاء لسان، ولأولئك لسان، وكل ينبغي أن يكلّم بلسانه حتى يبين له.

ولا بد كذلك من تربية جيل مسلم واع لدينه، فاهم لدنياه، سليم العقيدة، صحيح العبادة، مستقيم الأخلاق، قادر على البناء والعطاء، صالح في نفسه، مصلح لغيره، وكل أولئك لازم لنجاح العمل السياسي.

ومن المهم هنا: ألا تضيع جهود الدعاة وأوقاتهم وطاقاتهم المتنوعة في (الصراع مع الحكام)، والدخول في معارك غير مجدية، ليس وراءها إلا تبديد القوى، وتعطيل الطاقات، وشغل الأمة بعضها ببعض. وبذلك تقر أعين القوى المعادية للإسلام وأمنه، والتي زرعت فتيل الفتنة بينهم، وأغرت بعضهم ببعض، لتجعل بأسهم بينهم، وتقف هي متفرجة مسرورة بما أنتجه كيدها لهم، ومكرها بهم.

والواجب على أهل الدعوة: أن يبحثوا كيف يُفوِّتون عليها غرضها، وأن يفتحوا باب الحوار مع عقلاء الحكام، للتفاهم على ما فيه خير الدين والوطن، ما وجد إليه سبيل: ولو في الحدود الدنيا (١١).

العمل العسكري، لن لا يقدر عليه:

ومن فصائل الصحوة: من يرى أن العمل المفيد، والعمل الوحيد، الذي لا عمل غيره، ولا فائدة للنجاح سواه، هو العمل العسكري، شعارهم قول أبي تمام:

السيف أصدق إنساء من الكتب في حده الحدُّ بين الجد واللعب
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب

⁽١) انظر حديثنا عن هذا الحوار في كتابنا: (أولويات الحركة الإسلامية).

ويحتج بعضهم بالحديث الصحيح المشهور: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيجان ع(١١).

قالوا: إننا لا نرضى لأنفسنا المرتبة اللنيا: مرتبة التغيير بالقلب، وهي أضعف الإيمان، بل ولا المرتبة الوسطى وهي التغيير باللسان. إنما نطمح إلى المرتبة العليا، التغيير باليد.

ونسوا أن كل مرتبة من المراتب الثلاث: إغا شرعت لمن يقدر عليها. فالتغيير باليد: لكل ذي سلطان في سلطانه، كالأب مع صغار أولاده، وكذلك كل ولي. في غيبة الأب-مع من يلي عليهم، والزوج مع زوجته، باعتبار أن الرجال قوامون على النساء، والرجل راع في أهل بيته وهو مسئول عن رعيته.

ومثل ذلك الحاكم في دائرة حكمه، وصاحب الشركة في حدود شركته.

فهؤلاء: لهم حق التغيير بالقوة، بل هو عليهم واجب.

ومن القرر فقها: أن المنكر يُسكت عنه، إذا ترتّب على محاولة تغييره بالقوة منكر أكبر منه.

ولهذا ليس العمل العسكري أو التغيير بالقوة: كلا مباحا، يرعاه كل من شاء، متى شاء، وإن ترتب عليه سفك الدماء، وهدم البناء، وبقاء الحال على ما كان، بل ربا زاد الطين بلة، والداء علة.

ولقد تعلمنا من التاريخ ومن الواقع: أن محاولة الخروج المسلح على الحكام من فعل أفراد أو جماعات.: باءت كلها بالإخفاق والفشل، وخلفت وراءها ضمحايا بغير ضرورة، وسنعرض لهذا بتفصيل أكثر في حديثنا عن العنف.

الموقات عن العمل المنشود:

ولا بد لدعاة الإسلام: من العمل وبذل الجهد، من أجل التغلّب على العقبات في الطريق، والمعوقات عن العمل المنشود: لتمكين دين الله في دنيا الناس. .

ولا نزاع أن هناك عوائق خارجية ، وعوائق داخلية .

⁽١) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري (٤٩)، وهو من أحاديث الأربعين النووية .

فالعوائق الخارجية: تتمثل في القوى التي تكيد للإسلام، وتتربص بأهله، وتبذل الأنفس والأموال للحيلولة دون تحقيق غائه، ونشر ضيائه، وتكتل أبنائه، وقوة علمائه، وصلاح أمرائه، وبذل أغنيائه.

وهذا أمر متوقع، وقد نبهنا عليه القرآن في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتَلُونَكُمْ حَنْي يَردُوكُمْ عَن دينكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا ﴾ البقرة: ٢١٧.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفقُونَ آَمْوَالُهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيْنفقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمْ يُغَلُّونَ ﴾ الأنفال: ٣٦.

وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْلَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمْ نُورُهُ وَلَوْ كَرَهَ الْكَافُرُونَ ﴾ التوبة: ٣٢.

وهذا بَيْنٌ معروف لكل الدارسين، من تعاون القوى المعادية للإسلام على المسلمين، وتداعيها عليهم كما تتداعي الأكلة إلى قصعتها، كما صورهم الحديث النبوي المعروف. وكما نجد ذلك مجسدًا في الصهيونية العالمية، والصليبية الغربية، والوثنية الشرقية، والشيوعية الإلحادية، والفلسفة الإباحية، والاتجاهات العلمانية، ونحوها.

ولكن الذي أحب أن أركز عليه هنا: هو العوائق الداخلية، ولا سيما العوائق المعنوية منها: الفكرية والدينية والنفسية خاصة.

عائق اليأس من جدوى العمل:

أول هذه العوائق المعنوية : اليأس من جدوى العمل .

فمن المسلمين المتدينين من يدع العمل، لأنه يائس من مستقبل أي عمل إسلامي، وأن العمل الإسلامي كله: زرع بلا حصاد، وغرس بلا ثمر.

يقول هذا الصنف: لقد مضت عشرات السنين على الحركة الإسلامية، ولم نرها في بلد واحد حققت أهدافها، وأنجزت موعودها، بل نراها تضرب من خارجها، أو تتآكل من داخلها. فما قيمة عمل لا يحقق نتائجه المرجوة منه؟ وما فائدة غرس تقضي عليه الآفات قبل إثماره؟ الخلاصة: أن العمل الإسلامي لا مستقبل له!

وردنا على مقولة هؤلاء: من عدة أوجه:

أولا: أن اليأس ليس من شيمة المؤمن أبدا، وإن اكفهر الجو من حوله، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، يقول تعالى على لسان يعقوب: ﴿ إِنَّهُ لا يَيْأُسُ مِن رَّوْحِ الله إِلاَ الْقَوْمُ الْكَافُرُونَ ﴾ يوسف: ٨٧. وقال على لسان جده إبراهيم: ﴿ قَالَ وَمَن يَقَنَطُ مِن رَّحْمَة رَبّه إِلاَ الطَّالُونَ ﴾ الحجر: ٥٦.

فالمسلم الحق: لا ييأس ولا يقنط، وهو يعلم أن مع اليوم غدا، وأن مع العسر يسرا، وأن بعد الليل فجرا، وأن دوام الحال من المحال، وأن كثيرا من حقائق اليوم كانت أحلام الأمس، فلا غرو: أن تصبح أحلام اليوم، حقائق الغد.

وقد قال الشاعر:

لا تيــأســـن وإن طالت مطالبة إن استــعنت بصبر أن ترى فرجا أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومــُــدمن القرع للأبواب أن يلجا ثانيا: أن المؤمن لا يعمل لمجرد النجاح والانتصار، وإنما يعمل امتثالا لأمر الله تعالى، وقياما بحق عبوديته له، وابتغاء لمرضاته.

فإن تحقق له مع ذلك النجاح في مسعاه، والانتصار في معركته، فهو خير وبركة، وفضل من الله ونعمة .

وإذا لم يتحقق ذلك: فحسبه أنه أدى واجبه، وبلّغ رسالته.

وقد قلت في كتابي: (الحل الإسلامي فريضة وضرورة):

إن الله لا يسأل الناس يوم القيامة: لماذا لم تنتصروا، ولكن سيسألهم لماذا لم
 تعملوا ؟ ٤.

وكم رأينا من أصحاب الرسالات: من الأنبياء والمؤمنين، من خر شهيدا من أجل دعوته، ولم يحقق في حياته آماله من وراثها.

وحسبنا في ذلك المؤمنون، الذين أشار القرآن إلى قصتهم في سورة البروج فقد استشهدوا عن آخرهم، إحراقا بالنار التي لا ينبغي أن يعنب بها إلا الله، ولكن بقي ثباتهم وصبرهم في سبيل الله مثلا يحتذي، وعبرة تحكي للأجيال، ﴿ قُتِلَ أَصِحَابُ الأُخْدُود ۞ التَّارِ ذَاتِ الْوَقُود ۞ إذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَيْ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُوْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالمُوْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ العَزِيزِ الْحَمِيدِ (اللهِ ي للهُ اللهِ ي للهُ السَّرَوا ع اللهِ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ البروج : ٤ - ٩ .

وفي سورة الأعراف: قصة فيها عبرة أي عبرة، لكل داعية إلى حق لا يجد قبولا له في أنفس الناس من حوله، كما نرى من خلال الحوار الذي سجله القرآن بين المائسين من نتيجة الدعوة والموعظة، والمؤمنين بوجوب الدعوة على أي حال، يقول تعالى:

﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مَنْهُمْ لَمَ تَعَظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهلكُهُمْ أَوْ مُعَذَبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذَرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ عَنَ اللَّهِ عَلَمًا نَسُوا مَا ذَكُرُوا بِهَ أَنْجَيْنَا اللّذِينَ يَنَهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذَنَا اللّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَسِيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ فِي سورة الأعراف: ١٦٤، ١٦٥، فهؤلاء الدعاة قاموا بالدعوة؛ إعذاراً إلى الله، وأملا في استجابة الآخرين ﴿ لَمَلْهُمْ يَتُقُونَ ﴾

وهكذا كانت عاقبة المصرِّين على الموعظة والدعوة، الناهين عن السوء: النجاة من العذاب البئيس، الذي أخذ الظالمين والساكتين.

ثالثا: أن من الظلم البين، والإجحاف الصارخ: أن يقال: إن الدعوة الإسلامية لم تحقق أي هدف لها، وأن العمل الإسلامي باء بالإخفاق الكامل، وأن جهوده خلال تلك العقود ذهبت سُدَّى.

وحسبنا من ثمار العمل الإسلامي: هذه الصحوة الإسلامية المعاصرة، التي شرقت وغربت، وأثرت في العقول والمشاعر والإرادات، وبرز أثرها في الرجال والنساء، وخصوصا الشباب والشابات، وكان لها تأثيرها في مجالات الحياة المختلفة: في الالتزام بالفرائض والعبادات، في الأخلاقيات والسلوكيات، في التزام المرأة بالحجاب. في الاقتصاد والسياسة، في الجهاد والتحرير، في التربية والثقافة، في الدعوة والإعلام، في الصحافة والإذاعة والقنوات الفضائية، وثراء المكتبة الإسلامية في تخصصات شتى.

وفي قيام منظمات إسلامية كبيرة في مجالات مختلفة، مثل: منظمة المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والمعلوم، والمصارف الإسلامية في عدد من الأقطار، وجمعيات العمل الخيري الإسلامي وغيرها.

وكان من آثارها: قيام دولة شيعية ، تعلن الالتزام بالإسلام في إيران. وأخرى سنيّة ، تعلن الالتزام بالإسلام في السودان. وانتصار الإسلام على الشيوعية، في أفغانستان، والمقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان.

وازدهار الدعوة الإسلامية: بين الأقليات الإسلامية، في الغرب والشرق.

عائق المثالية الحالمة،

وهناك أناس لا يعملون؛ لأنهم يعيشون في عالم مثالي، وفي دنيا النظريات الطوباوية، لا يخرجون منها، يريدون أن يبدأ الشيء كاملا، وأن يولد الإنسان شابا، وأن يولد الإنسان شابا، وأن يولد القمر بدرا، وأن تثمر الشجرة منذ توضع البذرة، وهكذا يريدون أن يولد العمل الإسلامي عملاقا، لا يحر بجراحل النمو، ولا يتعرض لأمراض البيئة، وأفات الحياة، ومتاعب الطريق الطويل.

فهم لا يعجبهم العجب، ولا الصيام في رجب، كما يقول المثل. وهم للأسف لا يعملون، ولا يدعون العاملين يعملون.

كل ما لديهم لسان طويل، على ذراع قصيرة، وبراعة في النقد، وإخفاق في العمل، وهمة في الهدم، وقعود عن البناء.

أكبر هم هؤلاء: تتبع العثرات والأخطاء للعاملين، وتجميعها من هنا وهناك ثم النظر إليها من خلال مجهر مكبر مقرب، فإذا الحبة قبة، وإذا النملة فيل!

لا يلتمسون لعامل عذرا، ولا يحسنون بأحد ظنا، ولا يقدرون للظروف المحيطة قدرها، ولا يعرفون أن للضرورات أحكامها.

وهؤلاء لأنهم لا يعملون، تجدهم لا يخطئون، لأن الخطأ نتيجة الاجتهاد في العما.

وهؤلاء الإخوة الطيبون مغرورون، غرتهم الأماني، وغرهم بالله الغرور.

فالذي يعمل وفق ما هداه إليه اجتهاده وإن أخطأ معذور، بل مأجور عند الله تعالى، له أجر الاجتهاد، إذا حرم أجر الإصابة للحق.

والخطأ عادة: إنما يكون في الوسائل والكيفيات، التي تتطور بتطور الحياة، وتغير الأوضاع، وتبدل الزمان والمكان والإنسان. أما المهم: فهو تحديد الأهداف بما يتفق مع نصوص الإسلام ومقاصده الكلية، وقواعده العامة، ثم ليجتهد كل في تحقيقها بما يهديه الله إليه، مهتديا بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، مستفيدا من تراث السابقين، وتجارب اللاحقين، ملتمسا الحكمة من أي وعاء خرجت، غير مغلق على نفسه بابا يمكن أن يدخل عليه منه الضياء والهواء.

أما أن يدع العمل، ويقف متفرجا على العاملين، يوسعهم نقدا وذما، فما أجدر أن نذكّره بقول الشاعر:

> أيها الناقد أعمسال الورى هل أريت الناس: ماذا تعمل؟ لا تقل عن عمل: ذا ناقص جيع بأوفى، ثم قل: ذا أكمل إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يسلام المشعل!

وفي الحديث الصحيح: «إذا قال الرجل: هلك الناس، فهو أهلكُهم» (١)، روي بضم الكاف وفتحها. ومعنى الحديث بضم الكاف: أنه أكثرهم وأشدهم هلاكا، لغروره بنفسه، وإعجابه بعمله، وسوء ظنه بالآخرين. فقوله هذا يتضمن تزكية مبطنة لشخصه.

ومعناه بفتح الكاف: أنه هو الذي أهلكهم، أي تسبب في هلاكهم باستعلائه عليهم، ويأسه منهم، وسوء ظنه بهم.

ولهذا اتفق العلماء والشُّرَّاح: على أن هذا الذم، إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس، واحتقارهم، وتفضيل نفسه عليهم، فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس، من النقص في أمر الدين: فلا بأس عليه.

قال الإمام الخطابي: معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم، ويقول: فسد الناس وهلكوا، أو نحو ذلك، فإذا فعل ذلك: فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا منهم، بما يلحقه من الإثم في عيبهم، والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه، ورؤيته أنه خير منهم.

⁽١) رواه مسلم في البر عن أبي هريرة (٢٦٢٣).

دور أحاديث الفائن وأشراط الساعة،

ومن جماهير المتدينين المسلمين: من يَدَعِ العمل لتصرة الإسلام وتمكينه في الأرض، بدعوى أننا اليوم في آخر الزمان، وفي عصر (الفتن) التي تذر الحليم حيران.

وعلى المسلم في زمن الفتن أن يسعه بيته، ويبكي على خطيتته، ويعنى بخويصة نفسه، ويدع أمر العامة أو الجمهور، فالشر أقوى من أن يقاوم، والخير أضعف من أن يصمد، والباطل يزداد ظهورا، والحق يختفي أمام طفيانه. والساعة على وشك القيام.

ويستند هؤلاء إلى أحماديث نبسوية، وردت في أبواب (الفتن) و (أشسراط الساعة): من كتب الحديث. فهموا منها ألا فائدة في أي محاولة للإصلاح، أو أي جهد يبذل للتغيير.

وقد ناقشنا هذه الأفهام المغلوطة للأحاديث، في مواضع من كتبنا، مثل حديث:
«بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطويي للغرباء، وواه مسلم.
وحديث: ﴿ لا يأتي على أمتي زمان، إلا والذي بعده شرَّ منه، وواه البخاري. وبينًا
أن الرسول الكريم: لا يكن أن يوئس المسلمين من العمل لإصلاح حالهم، وتغيير
ما بأنفسهم ليغير الله ما بهم. كيف وقد أمر المسلم أن يعمل لصلاح دنياه إلى آخر
رمق في الحياة، في حديثه البليغ: ﴿ إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة (نخلة
صغيرة)، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، فليغرسها، (1).

فليغرسها، والساعة تقوم، وهو لن ينتفع بها ولا أحد من بعده، ليظل المسلم عاملا في الحياة معطاء لها حتى تلفظ آخر أنفاسها. فإذا كان هذا موقفه من العمل للدنيا، فهل يكون الدين عنده أهون من الدنيا، حتى يدع العمل له، والدعوة إليه، بمجرد ظهور الفتن والفساد؟

ولقد بينت في رسالتي (المبشرات بانتصار الإسلام) من وسائل ترشيد الصحوة: الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، المبشرة بمستقبل هذا الدين ، والقاضية بأن الغد له ولأمته ، فلا يجوز أن ندع هذه النصوص المحكمات ببعض المتشابهات ، ولا أن نغفل الأدلة القطعية ببعض الظنيات المؤولات .

⁽١) رواه أحمد في مسنده (١/ ٤١) والبخاري في ا الأدب المفرد ، (٤٨٦) عن أنس بن مالك.

الانتجاه إلى العمل بدل الانتظار،

لقد أن للتفكير عندنا أن يتغير من انتظار عبقريٌّ فذَّ موهوب يصنع المعجزات، ويتخطى المستحيلات: للتوجه إلى حركة شعبية جماعية، تقوم بقيادة سفينة التغيير والإصلاح.

لقد كنا ننظر دائما هذا المنقذ الفرد، سواء على المستوى السياسي، أم على المستوى الديني.

وعلى المستوى السياسي: نجد الجماهير معلقة أبدا بزعيم ملهم، يقود مسيرتها في معركة التحرير أو معركة البناء .

وعلى المستوى الليني: ننتظر دائما (مهديا) أو (مجددا) واحدا، تبعثه العناية الإلهية، ليقوم عن الناس بإصلاح ما أفسد الدهر.

وطالما سمادت هذه الفكرة عند أقموام كشيرين، حتى تحمرروا منهما، وأخذوا يتحملون المسئولية: أمام الله، والناس، والتاريخ.

كان اليهود من قديم: ينتظرون (قدوم مسيح) ترسله السماء، ليخرجهم من الشتات والضياع، ويقيم لهم ملك إسرائيل الموعود.

وظلوا قرونا يتنظرون هذا المسيح الموعود، حتى ظهرت الحركة الصهيونية العالمية، لتقوم هي بدور المسيح، وتعد العدة لإقامة ملك إسرائيل، وأمكنها أن تحقق الحلم، على حسابنا، بل على أنقاضنا، في فلسطين. وإن كان بعض البهود المتدينين يرون أن ظهور هذه الدولة مضاد لدينهم، ومعارض لقضاء الله عليهم أن يظلوا مشتتين، ولذلك يؤمنون بأن هذه الدولة ستزول حتماً.

وكان الشيعة الاثنا عشرية من اثني عشر قرنا، يتنظرون عودة (الإمام الغائب) يملأ الأرض عدلا، كما ملئت ظلما وجورا، يقيم لهم الدولة التي طالما حلموا بها، وكان كل ما يصنعون أن يدعوا الله له في صلواتهم وخطبهم: أن يفرج الله عنه، ويرد غيبته.

ثم تغير تفكير القوم، حين طفق الإمام الخميني يدعو إلى ما سماه (ولاية الفقيه) نيابة عن الإمام، ومضى العمل جادا دائبا حتى قامت الثورة الإسلامية، والجمهورية الإسلامية في إيران. وعند كشير من المسلمين من أهل السنة، يتنظرون المهدي الذي يملأ الأرض عدلا، بعد أن ملئت جورا، ويسمونه (المهدي المنتظر). فهم يرتقبون ظهوره، ليحل العقد المزمنة، ويعالج المشاكل العويصة، ويحارب الأعداء الأقوياء، ويحرر الأمة من ظلم الحكام، وحكم الظُّلاَم.

والآن، قد ثار تيار الصحوة على مفهوم (الانتظار)، لتخرج إلى مفهوم العمل والعطاء المتواصل.

إن (الانتظار): أمر سلبي لا يغير من الواقع شيئا، فلا بد من عمل إيجابي، ولا بدأن يكون هذا العمل جماعيا، ولا بدأن يستند إلى قاعدة جماهيرية كبرى. فإن يدالله مع الجماعة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.

من يجدد الدين؟

وأود أن أناقش قضية، كثيرا ما فهمت خطأ، وهي قضية (تجديد الدين) وانتظار (مجدد) فرد يجود به القدر الأعلى على الناس، دون جهد منهم ولا عمل من جانبهم، ليجدد لهم دينهم الذي ضيعه منهم من ضيعه، وأضعفه منهم من أضعفه.

وحجتهم في ذلك: الحديث الشهير، الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل ماثة سنة: من يجدد لها دينهاه(١).

وقد ذهب أكثر شُرَّاح الحديث: إلى أن للجدد (فرد متميز) تبعثه العناية الإلهية، لتجديد الدين وإحياته وتقويته. وقد حدوا بالفعل المجددين وسموهم على رأس القرون الهجرية، واتفقوا أحيانا، كما في مجدد المائة الأولى الحليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز (س١٠ هـ)، ومجدد المائة الثانية الإمام الفقيه محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠ ٢هـ)، ومجدد المائة الخامسة الإمام أبي حامد الغزالي (ت٥٠ ٥هـ)، ومجدد المئاة السابعة الإمام تقي الدين بن دقيق العيد (ت٢٠ ٧هـ) واختلفوا في مجددي المئات الأخرى.

⁽١) رواه أبو داود في الملاحم عن أبي هريرة (٢٩١٤) وصححه عدد من الأثمة.

ولكن هناك رأي معتبر: ذهب إليه عدد من كبار الشُّرَّاح، كابن الأثير والذهبي، يقول: إن كلمة (من) في الحديث المذكور تصدق على (الجمع) كما تصدق على (الفرد). فلماذا نحملها على المفرد فقط؟ والأولى أن تحمل على الجمع هنا. فقد يكون المجدد أكثر من واحد، في أكثر من بلد، وأكثر من مجال. فقد يجدد بعضهم في مجال العلم، وبعضهم في مجال العمل، بعضهم فقيه، وبعضهم قائد مجاهد، وبعضهم حاكم عادل، وبعضهم داعية بليغ، ويعضهم مرب مؤثر.

وأنا أقول: قد يكون المجدد جماعة، أو مدرسة فكرية أو دعوية أو تربوية، أو جهادية، تعمل في مجال أو أكثر لإصلاح المجتمع، وتغيير حال الأمة، وتجديد دينها: تجديد الفهم له، والإيمان به، والعمل به، والعمل له، والدعوة إليه.

وأرى أن هذا الفهم لا يخرج عن مفهوم الحديث: (يجدد لها دينها) ، ولكنه يوسع دائرة التجديد ويعمقها .

وهذا الفهم الواسع للحديث: يخرج الأمة من السلبية، أي من مجرد الانتظار، فبدل أن يكون سؤاله: ما دوري في فبدل أن يكون سؤاله المسلم هنا: متى يظهر المجدد؟ يكون سؤاله: ما دوري في حركة التجديد؟ فالتجديد قائم عن طريق الجماعات، والحركات الداعية إلى الإسلام على تفاوتها في الأهداف والمناهج، وقربها أو بعدها عن الرشد والصواب، أو الأرشد والأصوب وعلى المسلم أن يختار المدرسة التي ينتمي إليها، والجماعة التي يعمل من خلالها، متعاونا مع إخوانه: على البر والتقوى، متواصيا بالحق والصبر.

منتظرو الدولة الإسلامية،

وشبيه بهؤلاء (المهدويين): الذين يوقفون كل سائر، ويجمدون كل متحرك، حتى تقوم (الدولة الإسلامية)، وعلى رأسها خليفة المسلمين، وأمير المؤمنين! فلا جهاد لعدوً، حتى تقوم الدولة الإسلامية.

ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، حتى تقوم الدولة الإسلامية.

ولا قيام بعمل إصلاحي في المجتمع، من معالجة مريض، أو إطعام جائع، أو رعاية يتيم، أو إيواء مشرد، حتى تقوم الدولة الإسلامية! بل يرون فعل الخيرات، وتضميد الجراحات، وسد جوعات الجائعين، ومسح دموع المحزونين من البشر: معوقا للدعوة الإسلامية، ومُؤخِّرًا لقبام الدولة الإسلامية!

وهذا هو رأي (حزب التحرير). وقد سمعته شفاها من عدد من قادتهم في الأردن، حينما زرته لأول مرة في صيف سنة ١٩٥٢م، وناقشوني فيه مناقشة حامية الوطيس، وكنت في مقتبل الشباب، متنقلا إلى السنة النهائية بكلية أصول الدين، واستنكروا أشد الاستنكار: أن يشغل أصحاب الدعوة أنفسهم بغير الدعوة.

وكان ردي عليهم يتلخص في الحجج التالية :

1. أن فعل الخير: جزء من مهمة المسلم في الحياة، كما أمره الله. فقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسَجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَمُ تُقْلُحُونَ (﴾ ٧٨،٧٧. فعلاقة للسلم بربه: العبادة، وعُلاقته بَعبَتمعه: فعل الخير، وعلاقته بأعداته: الجهاد في الله. وفعل الخير داخل في قوله تعالى ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُونَى ﴾ المائدة: ٢. ولا يسع المسلم أن يعيش في قرية لا يجد مرضاها العلاج، أو لا يجد أو ها القوت، ثم يقف متفرجا، لا يجد إليهم بالعون يدا، ولا يضمد لهم جرحا، ولا يسح دمعة!

٢. أن هذا يعد جزءاً من نشر الدعوة أيضا، فنشر الدعوة لا يتخذ صورة للحاضرة أو الحديث أو الكتاب فقط. فإن عما يحبب فكرتك إلى الناس أن تقدم إليهم عملا صالحا، أو تسدي إليهم معروفا، فتفتح قلوبهم لحبك، وعقولهم لفهمك، وآذانهم للإصغاء إليك. وقديما قالوا: الإنسان أسير الإحسان. وقال أبو الفتح البستى:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمو فطالما استعبد الإنسان إحسان! وروى عن الإمام الشافعي قوله:

اللهم! لا تجعل لفاجر عليّ منَّة ، فتجعل له في قلبي محبة!

ولقد رأينا إرساليات التبشير المسيحي: تعتمد اعتمادا كثيرا على هذا الأسلوب، فتؤسس مشروعا خيريا أو مستشفى أو نحو ذلك، لتَنْفُدُ من ورائه: إلى نشر العقيدة الكاثر لكمة، أو البر وتستانتية.

كما أن في هذه الأعمال الاجتماعية: مجالا للتعرف على أحوال الناس، ودراسة مشكلاتهم، والاتصال اليومي معهم، وهذا مهم لأصحاب الدعوات.

٣. ليس كل أعضاء الحركة الإسلامية: قادرين على نشر الدعوة باللسان، أو القلم. فإن مواهب الناس تختلف، وقدراتهم تتنوع، ولا عجب أن تجد كثيرين قادرين على العمل الاجتماعي، غير قادرين على العمل الفكري أو الشقافي أو الدعوي، فمن الخير: أن يُشغل هؤلاء بما يناسب استعدادهم وخبراتهم، بدل أن يتركوا في فراغ، فيملوا أو يفتروا، أو ينقطعوا.

٤. أن هناك هدفا بعيدا: هو الهدف الأساسي، وهو إقامة المجتمع الإسلامي والحكم الإسلامي، وهذا الذي ينبغي أن ينال القسط الأول من الاهتمام والجهود. ولكن بجواره أهداف قريبة يمكن تحقيقها بجهود أقل، دون أن تؤثر على الأهداف الأساسية. وقد ضربت لذلك مثلا: ببستان يغرس صاحبه فيه الشجر والنخيل، وهذا هو الهدف الأساسي منه. ولكن حيث كانت بعض الأشجار تظل عدة سنين حتى تثمر. فإن البستاني الناجح هو الذي يستغل الأرض في زراعة بعض الخضراوات السريعة الإنتاج، فيستفيد ويفيد، ما دام ذلك لا يعوق خدمة الهدف الأساسي، وهو الأشجار والنخيل؟(١).

لا بديل عن العمل:

والحق أنه: لا بديل عن (العـمل) والعمل الدائب، والعـمل المستطاع، لخدمة الإسلام، وإعلاء كلمته، ونصرة شريعته، وتوحيد أمته، وتحريرها وتطويرها.

وهو عمل في جملة ميادين، كل منها يستغرق جهودا وجهودا.

إنه العمل مع النفس، والعمل مع الأسرة، والعمل مع المجتمع.

⁽١) انظر كتابنا: الحل الإسلامي فريضة وضرورة ص٢٢١، ٢٢٢ طبعة الرسالة.

العمل مع المسلمين، والعمل مع غير المسلمين.

إنه العمل بالإسلام، والعمل للإسلام.

العمل باللسان، والعمل بالقلم، والعمل باليد، والعمل بالفكر، والعمل بالبلك.

العمل في الدعوة، والعمل في التربية، والعمل في الثقافة، والعمل في الاقتصاد، والعمل في خدمة المجتمع.

إنه العطاء المتجدد، من كلِّ حسبَ طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، عطاء بالمعروف حقا على المؤمنين.

حسن البنا والعمل:

ولم أر من الدعاة المصلحين في عصرنا: من أشاد بالجانب العملي، ودعا إلى العمل وأكده، بكل أنواعه، وعلى كل مستوياته، وفي كل مجالاته، مثل الإمام الشهيدحسن البنا رحمه الله.

لقد كان حريصا كل الحرص: على الجانب العلمي، والثقافي، في حركته وتربية إخوانه، ولهذا جعل (الفهم) هو الركن الأول في أركان (البيعة)، التي تعني الالتزام الصادق بالجماعة وأهدافها، ومناهجها، ولكنه كان حريصا كل الحرص، كذلك على ألا يعيش أبناؤه ورجال دعوته، في الآفاق النظرية وحدها، وألا يستهلكهم الجدل في المثاليات والفرعيات، والحلافيات، التي لا تنتهي، وكان كثيرا ما يذكر الحديث النبوي الشريف، الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة، عن النبي الذكر الحديث النبوي الشريف، الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة، عن النبي

«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، إلا أوتوا الجدل ،(١).

ومن هنا: جعل (العمل) أحد أركان البيعة، وجعل له عدة مجالات حيوية، بعضها يعمل فيه الأخ المسلم فردا، ويعضها يعمل فيه بوصفه عضوا في الجماعة، حتى إنه سمى الصفوة من جنوده، ورجال فكرته: (الإخوان العاملين) فاختار وصف (العمل)، على أي وصف آخر.

⁽١) رواه الترمذي في أبواب تفسير القرآن برقم (٣٢٥٠) وقال: حسن صحيح.

مراتب العمل السبع،

لنقرأ شرحه لمعنى (العمل) ومجالاته، كما ذكره في رسالة (التعاليم)، يقول: "وأريد بالعمل: شمرة العلم والإخلاص: ﴿ وَقُل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمُنُونَ وَسَرَّدُونَ إِلَىٰ عَالِم الْقَيْبُ وَالشَّهَادَةَ فَيُنْتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ التوية: ٥٠٠.

ومراتب العمل، المطلوبة من الأخ الصادق، هي:

- ١- إصلاح نفسه حتى يكون: قوي الجسم، متين الخلق، مثقف الفكر، قادرا على الكسب، سليم العقيدة، صحيح العبادة، مجاهدا لنفسه، حريصا على وقته، منظما في شئونه، نافعا لغيره، وذلك واجب كل أخ على حدته.
- ٢- تكوين بيت مسلم، بأن يحمل أهله على احترام فكرته، والمحافظة على أداب الإسلام في كل مظاهر الحياة المنزلية، وحسن اختيار الزوجة، وتوقيفها على حقها وواجبها، وحسن تربية الأولاد والخدم، وتنششتهم على مبادئ الإسلام، وذلك واجب كل أخ على حدته كذلك.
- ٣. وإرشاد المجتمع، بنشر دعوة الخير فيه، ومحاربة الرذائل والمنكرات وتشجيع الفضائل، والأمر بالمعروف، والمبادرة إلى فعل الخير، وكسب الرأي العام إلى جانب الفكرة الإسلامية، وصبغ مظاهر الحياة العامة بها دائما، وذلك واجب كل أخ على حدته، وواجب الجماعة كهيئة عاملة.
- ٤- وتحرير الوطن: بتخليصه من كل سلطان أجنبي غير إسلامي ـ سياسي ، أو اقتصادي ، أو روحي .
- وإصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق، وبذلك تؤدي مهمتها كخادم للأمة، وأجير عندها، وعامل على مصلحتها، والحكومة إسلامية: ما كان أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام، غير متجاهرين بعصيان، وكانت منفذة لأحكام الإسلام وتعاليمه.

ولا بأس بأن تستعين بغير المسلمين عند الضرورة: في غير مناصب الولاية العامة، ولا عبرة بالشكل الذي تتخذه ولا بالنوع، مادام موافقا للقواعد العامة في نظام الحكم الإسلامي (١).

⁽١) انظر : كتابنا (من فقه الدولة في الإسلام) نشر دار الشروق .

٢. وإعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية، بتحرير أوطانها، وإحياء مجدها، وتقريب ثقافتها، وجمع كلمتها، حتى يؤدي إلى إعادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة.

لـ وأستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوعه، ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَيْنَةٌ
 وَيَكُونَ الدّينُ لِللّهِ ﴾ البقرة: ١٩٣. ﴿ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمْ نُورَهُ ﴾ التوبة: ٣٣.

وهذه المراتب الأربع الأخيرة: تجب على الجماعة متحدة، وعلى كل أخ باعتباره عضوا في الجماعة، وما أثقلها تبعات وما أعظمها مهمات، يراها الناس خيالا ويراها الأخ المسلم حقيقة، ولن نيأس أبدا، ولنا في الله أعظم الأمل ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أُمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ يوسف: ٢١.

ونراه في (الأصول العشرين)، التي وضعها لتكون أساسا لوحدة الفهم عند العاملين للإسلام: يحذّر من الأغلوطات، والمسائل النظرية والجدلية التي تستهلك الجهود والأوقات، ولا يترتب عليها عمل نافع، فنراه يقول في (الأصل التاسع):

« وكل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها: من التكلف الذي نهينا عنه شرعا، ومن ذلك: كثرة التفريعات للأحكام التي لم تقع، والخوض في معاني الآيات القرآنية، التي لم يصل إليها العلم بعد، والكلام في المفاضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم، وما شجر بينهم من خلاف، ولكل منهم فضل صحبته، وجزاء ثيته، وفي التأول مندوحة (١٠).

ثم نراه بعد ذلك في نهاية رسالة (التعاليم) أو (البيعة): يضع (برنامجا مفصلا)، يشتمل على كل ما ينبغي للأخ (العامل) أن يراعيه ويلتزم بتنفيذه.

فيفصل له ما يجب عليه نحو بدنه، وخلقه، وماله، ومجتمعه، ودعوته.

حتى بلغت هذه الواجبات التفصيلية ٣٨ (ثمانية وثلاثين) بندا، استغرقت كل جوانب الحياة.

 ⁽١) انظر: شرحنا لهذا الأصل في كتابنا: (كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف) وهو الجزء الخامس من سلسلة (نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام).

من العاطفية والغوغائية إلى العقلانية والعلمية

العاطفة جزء من الكيان الإنساني:

العاطفة، أو الوجدان، أو الشعور، أو الانفعال، -سمه ما تسميه -: هو جزء من كيان الإنسان النفسي، الذي يقسمه علماء النفس إلى الجانب الفكري، والجانب العاطفي أو الانفعالي، والجانب الإرادي أو النزوعي.

وكان العرب يعبرون قديما عن العاطفة: بـ(القلب). فهو الذي يحب ويكره، وهو الذي يرضى ويغضب، وهو الذي يرغب ويرهب، وهو الذي يفرح ويحزن، إلى آخر هذا النوع: من الوجدانات والمشاعر.

الإنسان إذن لل يس عقلا فقط، وليس إرادة فحسب، بل هو كذلك عاطفة وشعور . وإذن لا تدم العاطفة في الإنسان لذاتها، ولا يذم الجانب الانفعالي في الإنسان لذاته: مادام جزءا من كيانه الذي قطره الله عليه .

وإذا كان الفيلسوف الشهير (ديكارت)، قال: أنا أفكر، إذن أنا موجود! فمن حق غيره أن يقول: أنا أريد، إذن أنا موجود! وأن يقول آخر: أنا أحب وأكره، إذن أنا موجود.

صحيح: أن عقل الإنسان هو الرئيس، وهو المميز عن الحيوان، وهو مناط التكليف الإلهي للإنسان، فبه يخاطب، وبه يثاب ويعاقب، ولهذا: رفع قلم التكليف عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق.

ولكن تقرير هذه الحقيقة: لا ينفي أن العاطفة جزء من الإنسان، كل إنسان.

ليس مطلوبا من الإنسان إذن: أن يعلن الحرب على عواطفه، ويعيش (عقلانيا) صرفا، فهذا غير محكن، كما أنه غير مطلوب.

وقد وصف الله المؤمنين من عباده في القرآن: بصفات عاطفية متنوعة. مثل: الوجل من ذكر الله، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ اللَّهِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيَّانًا ... ﴾ الأنفال: ٢ . ومثل: الفرح بفضل الله، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيْفَرُحُوا هُوَ خَيْرٍ مَّمًا يَجْمَعُونَ ﴾ يونس: ٥٥.

ومثل: الرجاء في رحمة الله، كما في قوله تعالى: ﴿ أَمُّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذُرُ الآخَرَةَ وَيُرجُّو رَحْمَةَ رَبُه ﴾ الزمر: ٩.

وُمثل: الرضاعن الله، كما قال تعالى في شأن المؤمنين: ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لَمَنْ خَشْيَ رَبُّهُ ﴾ البينة: ٨.

وهذه الوجدانات الروحية، هي التي عُني بها علماء التصوف والسلوك في الإسلام، وسموها (الأحوال)، أو (المنازل)، أو غير ذلك، كما تحدث عنها شيخ الإسلام، لهروي، في رسالة (منازل السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين) وشرحها ابن القيم في كتابه الكبير: (مدارج السالكين). وهي التي كتب فيها الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي كتابه: (الجانب العاطفي من الإسلام).

ولكن ليست كل العواطف والمشاعر والانفحالات: من هذا النوع الراقي من العواطف والوجدانات الروحية. فإن العواطف الطبيعية والعادية: لها تأثيرها على الإنسان، كل إنسان.

وما جاء في القرآن والسنة: في شأن العواطف والوجدانات، أو الانفعالات النفسية: لا يسلم منها إنسان حتى الأنبياء أنفسهم، فهم يفرحون ويحزنون، ويضحكون ويبكون، ويرجون ويخافون، ويرضون ويغضبون.

وقد قال نبينا ﷺ: ﴿ إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته: فأجعلها له كفارة، (١).

وقد قص علينا القرآن قصة غضب موسى على قومه، حين رجع إليهم، فوجدهم قد عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قُومُهِ غَضَبَّانَ أَسفًا قَالَ بِمُسمَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَٱلْقَى الأَلُواَحَ وَأَخَذَ بِرَاْسِ أَخِيهَ يَجُرُهُ إِلَيْهِ ....﴾ الأعراف: ١٥٠ .

لقد غضب لله حقا، ولكن الغضب جعله يلقي ألواح التوراة، وفيها كلام الله، ويأخذ برأس أخيه يجره إليه، وهو نبي مرسل معه.

⁽١) متفق عليه عن أبي هريرة: البخاري (٦٣٦١) ومسلم (٢٦٠١).

ما ننكره؛ هو تغليب العاطفة على العقل:

وإذا كان هذا شأن العاطفة وضرورتها في حياة البشر، فما الذي ننكره منها؟

لا ريب أن الذي ننكره هنا، هو: أن تغلب العاطفة على عقل الإنسان، فتؤثر على صواب إدراكه، وتحرفه عن طريق السداد. إذ الواجب على الإنسان أن يحكم عقله في عواطفه وانفعالاته، لا العكس، فإن الذي يتبع عواطفه، ويسير وراءها حيثما وجهته، إنما يتبع هواه. واتباع الهوى يُعمِي ويصم، ويضل عن الطريق المستقيم.

ولهذا قال الله لنبيه داود: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَشْبِعِ الْهُوَىٰ فَيُصِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ اللَّذِينَ يَصِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ص: ٢٦.

وقال الله تعالى لرسوله : ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَمًا يَتْبِعُونَ أَهْوَاءُهُمْ وَمَنْ أَصْلُ مِمْنِ اتَّبِعَ هَوَاهُ بِفَيْرِ هُدِّى مِنَ الله ﴾ القصص : ٥٠ .

وقال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضِلُهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمِعِهِ وَقَلْهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَره عَشَاوَةً هَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله ﴾ الجاثية: ٢٣.

والآية تشير إلى أن من اتخذ إلهه هواه: لا يستفيد من أدوات الإدراك التي وهب الله له: من السمع والبصر والفؤاد، فإنه قد عَطَلها. ومن عَطَّل هذه الوسائل: فقد غدا أشبه بالأنعام أو أسوأ، كما قال تعالى: ﴿ أَوَا أَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً آلَ أَمَّ تُحْسَبُ أَنْ أَكْثَرَهُم يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصْلُ سَبِيلاً ﴾ الفرقان : ٤٤، ٤٤.

ومن هنا جاءت التوجيهات النبوية، تنهى الإنسان المسلم: أن يستسلم لعواطفه وانفعالاته مثل الغضب، فقد جاء رجل إلى النبي هذه، وقال له: أوصني. قال: «لا تغضب». فردد مرارا، قال: « لا تغضب» (١).

⁽١) رواه البخاري عن أبي هريرة (٦١١٦) وهو من أحاديث الأربعين النووية.

وذلك: أن الإنسان إذا غضب، قد يقع منه من الأقوال والأعمال ما لا يرضى عواقبه، حتى إنه قد يدعو بالشر على نفسه، وعلى أهله وولده ومن يحب، كما قال تعالى: ﴿ وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشِّرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ الإسراء: ١١.

وفي صحيح مسلم (1) دعن عمران بن حصين: أنهم كانوا مع النبي ﷺ، في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضُجِرت، فلعنتها، فسمع النبي ﷺ، فقال: خذوا متاعها، ودعوها».

وفيه أيضا، عن جابر قال: سرنا مع رسول الله، ﷺ في غزوة، ورجل من الأنصار على ناضح له (أي بعير)، فتلدَّن (تلكاً وتوقف) عليه بعض التلدُّن، فقال له: شَا لعنك الله! فقال رسول الله ﷺ: «من هذا اللاعن بعيره؟ ، قال: أنا يا رسول الله! قال: «انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون! لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم: لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم، (۱۲)، وكلمة (شاً) كلمة زجر للبعير.

وإنما يدعو الإنسان على نفسه أو على ولده، أو على ماله مثل البعير والناقة: بدافع انفعال الغضب والضجر، وقد يستجيب الله هذا الدعاء، فيصيبه شر كثير، لم يكن يريده.

وقال عطاء بن رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر: من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل خمسين سنة، أو ستين سنة، أو سبعين سنة ا ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله! (٣).

وإنما نُهي القاضي عن القضاء بين اثنين في حالة الغضب، لأن الغضب يؤثر في سلامة حكمه، ويشوش عليه تفكيره. ويصيبه بشيء من الغشاوة، التي قد تحجب

⁽١) هو في صحيح مسلم برقم (٢٥٩٥).

⁽٢) هو في صحيح مسلم برقم (٣٠٠٩) في الزهد والرقائق من حديث جابر الطويل.

⁽٣) ذكره أبن رجب في (جامع العلوم والحكم) ج ١ ص٣٧٤، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا.

⁽٤) رواه أحمد والبخّاري وأبو داود وابن مأجه عن أبي بكرة، كمّا في صحيح الجامع الصغير (٧٥٥)

عنه الرؤية الصحيحة والكاملة للأشياء، وتدفعه لأن يقول ما لم يكن يحب أن يقول، ويفعل ما لم يكن يحب أن يقول، ويفعل ما لم يكن يريد أن يفعله، ويقرر ما لم يكن يريد أن يقرر. وهذا ما جعل عددا من الفقهاء المحققين يقولون: بعدم إيقاع طلاق الغضبان، مستدلين بالحديث الشريف: « لا طلاق ولا عتىاق، في (إغلاق) المال في بالإكراه، وبعضهم بالغضب. وكتب ابن القيم رسالته القيمة (إغاثة اللهفان، في حكم طلاق الغضبان).

وجاء النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان، حتى يذهب عنه الغضب، ويعود إلى حالته السوية: من الرضا والهدوء، وسكينة النفس. وقد قاس العلماء عليه كل أنواع الانفعال الأخرى: من شدة الحزن، أو شدة الفرح، أو شدة الحوف، أو شدة الجوع، ونحوها: عما يُخرج الإنسان عن سواء حالته، ويعرضه لخطر البعد عن السداد.

ومن المعروف: أن الإنسان في حالة الطفولة، وفي حالة المراهقة، يتصرف وفق العواطف والغرائز، أكثر بما يتصرف وفق مقتضى العقل والحكمة.

فالإنسان الراشـد: هو الذي يمحكّم عقله في عاطفته، ويزن أقواله وأعماله بميزان العقل. وأنا أعني: العقل المؤمن، المهتدي بنور الوحي، ليكون له نورا على نور.

وكثير من الناس: إذا غضب: أخرجه غضبه عن الحق، وإذا رضي: أدخله رضاه في الباطل، وإذا اشتد فرحه أو حزنه: شرد عن الصواب. وينشدون للإمام الشافعي:

وعين الرضاعن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا! ومن المأثور: «حبك الشيء يُعمي ويُصم».

ومن هنا: كان خطر (العاطفة) إذا غلبت العقل في حياة الفرد، وفي حياة الجماعة. والمطلوب إذن: أن يوازن المرء بين عاطفته وعقله، فلا يلغي عاطفته ومشاعره غاما، فهذا ليس بمطلوب، وليس بممكن، ولكن لا يدع عواطفه تحكم عقله، وتوجّه سيره، فهو يحب ولكن حبه لا يجعله يتحيّز لمن يحبه في الحق

⁽١) رواه أبو داود في كتاب الطلاق عن عائشة (٢١٩٣) وابن ماجه في الطلاق أيضا (٢٠٤٦).

والباطل، وهو يبغض، ولكن بغضه لا يجعله يتحاز ضد من يبغضه، في كل حال. وهذا ما أمر به القرآن أهل الإيمان.

فقد أمرنا بالقيام بالقسط والعدل مع من نحب، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ بالقُسْط شُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسكُم أَو الْوَالدّين وَالْقُوبَينَ ﴾ النساء: ١٣٥.

كما أمرنا بالقسط والعدل مع من نبغضه أو يبغضنا، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُواْمِنَ لَلَّه شُهَدَاء بِالقسط وَلا يَجْوِمَنَكُمْ شَنَانُ قُومْ عَكَى أَلاَّ تَعْدُلُوا اعْدُلُوا هُو أَقُوبُ لَلتَّقُونُ ﴾ اَلمَاثِدة: ٨. وَالشَنَانِ هُو: شَدة البغض، سُواء كان منا أَم منهم.

عاطفية الجماعات:

وإذا كانت غلبة العاطفية على العقلانية : مذمومة في الأفراد، فلا ريب أنها كذلك مذمومة في الجماعات والحركات.

وقد غلب على كثير من فصائل الصحوة الإسلامية، في بعض الأوقات: الجانب الماطفي، والخطاب العاطفي، وتقلص الخطاب العقلاني والعلمي الذي يقوم على الدراسة المتأنية، وعلى الموازنة الموضوعية، ويستند إلى الأرقام والإحصاء.

ولذا تروج في هذه الحال: بضاعة الخطباء المهيجين، والكُتّاب الثيرين، والصحفين المالغين.

وهذا النوع من الخطاب: يدغدغ عواطف الجماهير، ويسلب عقولهم من رءوسهم، ويبقيهم أجساما بلا أحلام، يسوقهم من يريد صوقهم إلى ما يريد، دون أن يناقشه أحد قبل القرار، أو يحاسبه بعد القرار، وكأنه لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون!

مظاهر العاطفية في الصحوة:

ولا شك : أن الصحوة الإسلامية في بدايتها ـ وخصوصا لدى عدد من فصائلها : اتسمت بكثير من مظاهر العاطفية في توجيهاتها وأحكامها وتصرفاتها، منها :

تمجيد الذات،

ا المبالغة في تزكية النفس، وتمجيد الذات وتضخيمها، بحيث يغطي ذلك على عيوبها، ويبرز حسناتها، ويخفي سيئاتها، وبهذا لا تُقُوم نفسها تقويما عادلا، لا طغيان فيه ولا إخسار، وقد أمرنا أن نكون قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين. كما نهينا أن نزكّي أنفسنا. قال تعالى: ﴿ فَلا لُزَكُوا أَنفُسكُمْ هُوا عَلَمُ بِمَن اتّقَىٰ ﴾ النجم: ٣٢.

وقد ذم القرآن اليهود الذين يزكون أنفسهم، ويزعمون أنهم و وحدهم (شعب الله المختار)، فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَعِيلاً ﴾ النساء: ٤٩ .

وقال تعالى آمرا المؤمنين: ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسَكُمْ أَو الْوَالَدَيْنِ وَالْقُوْبِينَ ﴾ النساء: ١٣٥.

إن تركية النفس، وتضخيم الذات، كثيرا ما تؤدي إلى عمى الإنسان عن رؤية عيوب نفسه، ومعرفة جوانب القصور والتقصير فيها، ابتخاء إصلاحها، والاشتغال بعيوب الآخرين. وهذه أفة خطيرة، ينبغي على فصائل الصحوة تلافيها.

ومما يذكر هنا: أن يهود بني قينقاع، بعد أن انتصر الرسول الكريم وأصحابه في غزوة بدر الكبرى، قال له هؤلاء اليهود في عجب وغرور: لا يغرنك أنك لقيت قوما لا خبرة لهم بالحرب، فانتصرت عليهم، فلو لقيتنا لعلمت أننا الناس!

وكان هذا التبجح والإعحاب بالنفس: سبب جلائهم عن المدينة، بعد أن نقضوا العهد الذي أبرمه الرسول ﷺ، معهم.

ونزل في ذلك قول الله تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَبَعْسَ الْمِهَادُ ٣٣ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في فَعَتَيْنَ التَّقَعَا فَقَةٌ تَقَاتُلُ فِي سَبِيلِ الله وَأُخْرَىٰ كَافَرَةٌ مِرْوَنَهُم مَغْلَيْهِمْ رَأَيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤْيِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ آل عَمران: ١٢، ١٣.

الإسراف في الحب والبغض،

٢. الإسراف في الحب والبغض، وقد ورد: (أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون جبيبك يوما يكون بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما ، و في الأمثال: لا يكن حبك كلفا، ولا بغضك تلفا. وقد جاء في القرآن قوله تعالى: ﴿ عَسى اللهُ أَن يَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللّٰبِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مُودَةً وَاللّٰهُ قَدِيرٌ وَاللّٰهُ فَقُورٌ رَّحيمٌ ﴾ المتحنة: ٧.

الاستغراق في الأحلام:

٣. الاستغراق في الخيال، ومدحبال الأماني والأحلام، دون أن يكون لها رصيد من واقع الأشياء، وقد ذم الله اليهود والنصاري حين تعلقوا بدخول الجنة دون عمل يؤهلهم لها، فقال تمالى: ﴿ تلكُ أَمَانِيهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرهَاكُمْ وَلاَ أَمَانِي أَهْلِ إِلَى الْكَتَامُ صَادَقِينَ ﴾ اليقرة: ١١١. وقال: ﴿ يُلسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلاَ أَمَانِي أَهْلِ الْكَتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجزّ به ﴾ النساء: ١٢٣.

وفي الحديث: «العاجز: من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله، ١١٠).

وقال علي رضي الله عنه، لابنه الحسن: قوإياك والاتكال على المني، فإنها بضائع النَّوكي، أي الحمقي.

وقال الشاعر:

ولا تكن عبد المني فالمني رءوس أموال المفاليس!

الاستعجال في قطف الثمرة،

 إلاستعجال في قطف الثمرة قبل أوانها، وهذا ما أوقع كثيرا من الشباب المخلصين في أعمال ليس لها جدوى: إلا الانتحار الجماعي، وتقديم ضحايا في غير عدو، وفي غير ميدان جهاد حقيقي.

 ⁽١) رواه الترمذي عن شداد بن أوس في صفة القيامة (٢٤٦١) وقال: حديث حسن، وابن ماجه في الزهد (٢٦٠٤).

وكثير من الشباب: يريد أن يزرع اليوم، ويحصد بعد شهر أو أسبوع. بل ربما زرع اليوم، وأراد أن يحصد غدا، على خلاف سنة الله في الزرع والحصاد، ومن صادم سنة الله تعالى: صدمته وقهرته، لأنها غَلابة قَهَّارة، ولا تخضع لعواطف الناس ولا لأمانيهم.

الاعتماد على حسن النية، دون تحري الصواب:

ومن دلائل العاطفية، وغياب العلمية والعقلانية: الاعتماد في الأمور على
 مجرد (حسن النية) وتوافر الإخلاص، دون بذل الجهد في تحري الصواب
 والأصوب.

وهذه آفة كثير من الناس (الطيبين)، كما نسميهم. فهم يكتفون بأن لديهم نوايا حسنة، ورغبة في الخير، ومحبة للحق، ولكنهم يرتكبون من الأخطاء، ويقعون في خطايا قد تضيع دينهم ودنياهم معا.

فهم لا يتصورون الأمور على حقيقتها، ولا يتعرفون على الأشياء، كما ينبغي أن تعرف، ولا يميزون بين طيب وخبيث، ومن أخطأ تصور الأمر الذي يريده، أو أخطأ الطريق إليه، فلا يمكنه أن يصل إليه، فقد يشرِّق، ومراده في الغرب. أو يغرَّب، ومقصوده في الشرق.

ومعظم البدع التي لحقت بالدين، ولوثت نقاءه، وكدّرت صفاءه، كان سببها: الرغبة الصالحة في عبادة الله، والإخلاص له، دون الاجتهاد في (تصويب العمل) والاطمئنان إلى صحته، ومضائه على النهج القويم الذي يعبر عنه بـ (السنة).

وهذا ما نبه عليه سلف الأمة الواعون، كما روي عن الفضيل بن عياض أنه ستل عن قوله تعالى: ﴿ أَيُكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ الملك: ٢، يا أبا علي: ما أحسن العمل؟ قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا: لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا: لم يقبل، ولا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا: أن يكون على السنة.

فما لم يكن على السنة: أعني المنهج الشرعي. لم يقبل، وإن كان خالصا لله.

ولهذا كان من الأدعية المأثورة: اللهم! أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه. وم عنى هذا: أن رؤية الحق حقا، ورؤية الباطل باطلا، أي تصور الأمور وإدراكها على ما هي عليه: أمر مطلوب، بل ضروري.

من أجل هذا حذّر القرآن من غبش الرؤية، وضلال المرء عن الحقيقة، فتزين له الأشياء، فيراها عكس ما هي عليه، كما قال تعالى: ﴿ أَفَمَن زُبِّنَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ فَرَآهُ صَلَّا ﴾ فاطر: ٨.

وكان من عمل الشيطان في إضلال البشر: (التزيين)، و(الإغواء)، كما قال تعالى على لسانه: ﴿ لاَ زَيِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلاَّغُويِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إلاَّ عِبَادَكُ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ الحجر: ٣٩. ٤٠.

والتزيين يعني: تزويق الأشياء لهم، بحيث يرونها على غير حقيقتها، فيريهم الباطل في صورة الحق، والشرَّ في صورة الخير، ويريهم السراب يظنونه ماء، حتى إذا جاءوه لم يجدوه شيئا، ويريهم السيئات، تخيل إليهم حسنات.

ولا غرو أن زيَّن الشيطان لكثير من الناس أعمالهم، فصدهم عن السبيل، وعن الصراط المستقيم.

كما قال تعالى على لسان الهدهد، في ملكة سبأ وقومها .: ﴿ وَجَدَّتُهَا وَقُومُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهَنَّدُونَ ﴾ النمل : ٤٠٤ .

ولم ضل كثير من الناس عن الحق؟ لأنهم لم يبحثوا عنه كما يجب، ولم يُعملوا عقولُهم في التمييز بين التوحيد والشرك، وبين النور والظلمات، فوقعوا في الضلال المبين. استمع إلى قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ تُنْبِكُمْ مِالاَّحْسُرِينَ أَعْمَالاً (١٠٣ الدينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فَى الْحَيَاة الدُنْهَا وَهُمْ يَحْسُونَ أَتَّهُمْ يُحْسُونَ صَنَّعاً ﴾ الكهف: ١٠٤،١٠٤.

وهذا هو الخطر الأكبر، على الإنسان العاقل المكلف: أن يعيش تابعا لغيره، ويشي وراء الآخرين، فاقدا عقله الذي ميزه الله به، لا يفكر ولا يوازن، ولا يختبر ما عنده وما عند الآخرين، يأخذ القضايا الكبيرة (مُسلَّمات): دون أن يمتحنها ويعرف صدقها وصوابها. كما قال تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلالَةُ إِلَّهُمُ مُتَّذَوْنَ ﴾ الأعراف: ٣٠.

خطوات في طريق البحث عن الصواب والأصوب:

إن المطلوب من المسلم مع حسن النية وإخلاص القصد .: هو تحري الصواب، بل البحث عن الأصوب، ما استطاع .

والبحث عن الصواب والأصوب، يلزمه جملة أشياء:

١... ألا يأخذ كل ما يلقنه قضية مُسلَّمة ، بل يمتحن ما عنده حتى يطمئن إلى صحته تماما، مترقيا من مرتبة إلى مترتبة حتى يصل إلى (حق اليقين)، وقد ذكر القرآن لنا نموذجا يتمثل في أبينا إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَرْتَىٰ قَالَ إَبْرَاهِيمُ رَبَّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَرْتَىٰ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لا ٢٦٠.

وقال رسول الله، ﷺ: انحن أحق بالشكّ من إبراهيم، رواه البخاري.

والمراد بالشك هنا: طلب اليقين الحق بالمشاهدة.

٢_أن يوازن بين ما عنده مما يعتقده صوابا، وما عند غيره، فلعله يستفيد من ذلك: تصويب بعض ما عنده، أو الوصول إلى أصوب وأمثل، أو ينتهي بتثبيت ما عنده، فبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد، كما قال الشعراء قديما.

٣- أن يسأل غيره فيما يجهله كلية، أو يعرف بعضه ويجهل بعضا آخر، فليس هنا من يعلم كل شيء إلا الله، والله تعالى يقول: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مَنَ الْعَلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ هنا من يعلم كل شيء إلا الله، والله تعالى يقول: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْني عِلْم عَلِيم ﴾ علماً ﴾ طه: ١١٤. والناس يتعلم بعضهم من بعض، ﴿ وَقُوق كُلِّ ذي علم عَلِيم ﴾ يوسف: ٧٦. وقديما تعلم ابن آدم الأول من غراب. وتعلم نبي الله سليمان من الهدهد: حين أحاط بما لم يحط به، وجاءه من سباً بنباً يقين.

وفي حديث: أن النبي ﷺ، قال عن قوم أخطئوا الفتوى: «هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاه العي السؤال» (١).

ولكن من المهم هنا: ألا يسأل جاهلا بالمسألة مثله أو أجهل منه، إنما عليه أن يسأل خبيرا بها، عارفا متقنا لها، كما قال تعالى: ﴿ فَاسْئَلْ بِهِ خَبِيراً ﴾ الفرقان: ٥٩. وقال: ﴿ وَلا يُنْيِئُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ فاطر: ١٤.

⁽١) رواه أبو داود عن جابر، صحيح الجامع الصغير (٢٣٦٢).

وقال: ﴿ وَلُوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ النساء: ٨٣. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطْيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ النساء: ٥٩. قال غير واحد من السلف: أولو الأمر: العلماء. وقال بعضهم: الأمراء حكام على الناس، والعلماء حكام على الأمراء.

٤- ألا يقحم نفسه فيما لا يحسنه، فيفسد أكثر مما يصلح، ويهدم أكثر مما يبني، كالطبيب الذي يعالج المرضى وهو غير متخصص، وهذا يضمن ما أتلفه من النفوس والأعضاء، ولا يغتفر له خطؤه، كما يغتفر لأهل الاختصاص إذا لم يقصروا تقصيرا بينا. وفي الحديث: «من تطبب ولم يعلم عنه طب: فهو ضامن» (١).

وكذلك الذي يدخل نفسه في ميدان الفتوى، فيفتي بغير علم فيضل ويضل، كما في الحديث المتفق عليه: ﴿ إِنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما: اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا، فأقتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا ٤^(٢).

وفي حديث الرجل الذي أصابته جراحه، فأفناه جماعة وقد أصابته جنابة أن يغتسل برغم جراحته، فاغتسل فمات، من تفاقم جرحه، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: «قتلهم الله! هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما دواء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ا⁽⁷⁷⁾.

فمن الفتاوي ـ الصادرة عن الجهل ـ ما يقتل، ولا عجب أن دعا عليهم النبي الكريم " قتلوه قتلهم الله! ».

⁽١) رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو في كتاب الديات (٤٥٨٦) والنساني في القسامة (٤٨٣٤) وابن ماجه في الطب (٣٤٦٦) وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١١٥٣).

⁽٢)متفقّ عليه عنّ عبد الله بن عمرو .

⁽٣) رواه أبو داود عن جابر في الطهارة (٣٣٦) وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير (٤٣٦٢).

العجلة والارتجال،

ومما يجانب المقلانية والعلمية: الارتجال، والاستعجال في رسم السياسات المهمة، واتخاذ القرارات الخطيرة: دون أن تأخذ حقها من الدراسة والمناقشة والإنضاج. بل تسلق الأمور سلقا، وتلهب الظهور بالسوط والعصا لما يريد السلطان تنفيذه، بدعوى أن (خير البر عاجله) وأن البطء والتواني يقتل الحركة، ويضيع البركة.

وغفل هؤلاء: أن بديل العجلة والارتجال ليس هو التواني أو التباطؤ والتمادي، بل بديل ذلك: هو التأني والتريث، حتى تستبين المعالم، وتتضح المحجة ويزول الالتباس.

وفي الحكمة المأثورة: في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. ومن تأني نال ما تمني .

وفي الحديث الشريف: الأناة من الله، والعجلة من الشيطان ١١٠).

وقال الرسول الكريم لأشج عبد القيس: ﴿ إِنْ فَيْكَ لِحُصِلْتِينَ، يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة ٣(٢).

والواجب على كل من يريد أن يرسم سياسة أو يصدر قرارا، في أمر من الأمور العامة: ألا يتعجل في ذلك، دون أن يُعد العدّة له، بتقديم الدراسة الواعية، لقضية يريد أن يقدم عليها ويتخذ فيها موقفا، بالإيجاب أو السلب، على معنى أنه ينبغي عليه أن يتأنى ويتريث في التخاذ المواقف، وإصدار القرارات، في الموضوعات والقضايا ذات الأهمية، وليحذر الرأي الفطير، أو الرغبة الجامحة، أو الاستجابة لتحريض من حوله: من ذوي المصالح والأهواء، أو العاطفين المستعجلين من الناس.

وفي عصرنا عصر المعلومات.: يستطيع الباحث في أمر ما، أن يجد له من المراجع المتصلة به، ومن المصادر التي تتحدث عنه الكثير الكثير، وخصوصا على شبكة المعلومات الشهيرة (الإنترنت). وسيجد من الإحصاءات والأرقام والرسوم البيانية والمقارنات، ما لم يخطر له على بال.

⁽١) رواه الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي وقال : حسن غريب.

⁽٢) رواه مسلم والترمذي عن أبن عباس . صمحيح الجامع الصغير (٢١٣٦).

فلا يجوز لنا في القرن الخامس عشر ـ أو القرن الحادي والعشرين ـ : أن ندع هذا الكم الهائل، من المعلومات الحية والجديدة (الطازجة)، ونكتفي بمعلومات قديمة جزئية قاصرة، غير موثقة ولا مقنعة .

ويجب على من يريد تبني موقف، أو اتخاذ قرار مهم: أن يستشير أهل الشورى، فمن الأمور ما يحتاج منه: إلى أن يشاور المختصين الفنين في الموضوع، الخبراء فيه، الذين يعرفون مورده ومصدره، وأوله وآخره، فعليه أن يشاورهم، وينصت إليهم.

ومن الأمور: ما يحتاج إلى مشاورة (أهل الحل والعقد) في الأمر، كالأمور المتعلقة بالسياسة والسلم والحرب، والعلاقات الدولية، والقرارات الاقتصادية الخطيرة: كفرض الضرائب، ونحوها، بما يتعلق بد (الأمر العام) الذي جاءت النصوص الشرعية تطلب المشاورة فيه، كما في قوله تعالى، في سورة الشورى، في وصف المؤمنين: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهُمْ وَاَقَامُوا الصّلاةَ وَآمُوهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمّاً وَرَقَاهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ الشورى، ٨٣.

وفي سورة آل عمران: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرَهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ آل عمران: ٩٥٩. فرالأمر العام، الذي يهم المجتمع المسلم عمران: ١٥٩. فرالأمر العالم، الذي يهم المجتمع المسلم كله. فيجب على ولي الأمر المسلم-وكل ذي سلطان في سلطانه: أن يشاور أهل الحل والعقد، وهم أهل شوراه في الموضوع، وعلى كل منهم: أن يشير برأيه بشجاعة وصراحة، دون لف ولا دوران، لا يخاف في الله لومة لائم، وعليه أن يناقشهم، فإن أجمعوا: نزل على إجماعهم، وإن اختلفوا: أخذ برأي الأكثرية، فرأي الاثنين: أقرب إلى الصواب من رأي الواحد، وقد جاء في الحديث وإن الشطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد».

التوكل دون أن يعقل الناقة:

جاء في الحديث: أن أعرابيا أتى النبي، ﷺ، ومعه ناقته، وأراد أن يدخل عند النبي، ﷺ في المسجد، فسأله: أأعقل ناقتي (أقيدها)، يا رسول الله؟ أم أدعها وأتوكّل على الله؟

فقال له ﷺ: ﴿ اعقلها وتوكل ﴾.

وصارت مثلا بين المسلمين: من يومها وإلى الآن، وما بعد الآن، (اعقلها وتوكل)، أو (قيدها وتوكل).

ومعنى الحديث: أن التوكل لا ينافي اتخاذ الأسباب المشروعة، التي ربط الله تعالى بها مسبباتها .

فمن أراد أن يحصد: فلا بد أن يزرع، ومن أراد أن يجني: فلا بد أن يغرس. ومن أراد أن يشفى: فلا بد من أن يتناول الدواء، ومن أراد أن يأكل من زرق الله: فلا بد أن يمشي في مناكب الأرض، كما قال الله تعالى: ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا من رَزْقه ﴾ الملك: 10.

ولما رأى سيدنا عمر: جماعة في المسجد بعد صلاة الجمعة، قد بقوا جالسين، والناس قد انتشروا في الأرض، سألهم: من أنتم؟ قالوا: متوكلون! قال: بل أنتم متأكلون. لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: اللهم! ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض. أما قرأتم قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابتَنعُوا مِن فَضْلِ الله ﴾ الجمعة: ١٠. وأخرجهم من المسجد.

إننا نجني على الدين، ونجني على الحياة، ونجني على أنفسنا: إذا أهملنا الأسباب، يدعوى أننا متوكلون على الله تعالى. فقد كان أفضل الخلق وسيد الرسل: محمد عليه الصلاة والسلام: أعظم المتوكلين على ربه، ولكنه لم يُغفل الأسباب في حياته، وسيرته الشخصية والعامة.

إغطال السنن في الكون والمجتمع،

ومن دلائل العاطفية والغوغائية في التفكير والسلوك: تجاهل سنن الله في الكون والمجتمع، وإسقاطها من الاعتبار، وإجراء الأمور على أعنتها، كأن هذا الكون يمضي اعتباطا، أو تسيره المصادفات وحدها، فهو يتخبط يمينا حينا، وشمالا أخرى، فليس يجري على قاعدة ولا نظام، ولا قانون. وأقول: للأسف هذا ما يدور في أذهان كثير من العوام، وأشباه العوام من المتعلمين، فهم يفهمون (القدر) فهما أعوج أعرج، كأنما يعني الفوضي في الكون والحياة وللجتمع. يقول أحدهم:

دع المقادير تجري في أعتنها ولا تبيئ إلا خالي البسالي يوما ترفض العالي!

وكأن الشاعر: يحسب أن المقادير ترفع الخسيس إلى السماء، وتُنزل العالي إلى الحضيض: على غير سنن معلومة، وقوانين مرسومة. وهذا ليس بصحيح، فإن هذا كله: يجري على سنن مرعية، من عرفها ووعاها ورعاها: رعته، ومن لم يعرفها ولم يرعها: صدمته، ولم تبال به، أيا كان مكانه ومكانته.

إن المسلمين أخطتوا: في غزوة أحد ومعهم رسول الله الأعظم -، فلفعوا ثمن غلطتهم، وانكسروا بعد انتصار، وسقط منهم شهداء سبعون من أمثال حمزة ومصعب، وسجل ذلك عليهم القرآن حين قال: ﴿ أَوْ لَمّا أَصَابَتُكُم مُصِيبةٌ قَدْ أَصَبْتُم مُصْيبةٌ قَدْ أَصَبْتُم مُصْيبةٌ قَدْ أَصَبْتُم مُصْيبةٌ قَدْ أَصَبْتُم مُطْلِقَةً وَلَا عَلَيهم القرآن حين قال: ﴿ أَوْ لَمّا أَصَابَتُكُم مُصِيبةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَنْ عَدْ أَقُلُ مُو مَنْ عِند أَنفُ سكم ﴾ آل عمران: ١٦٥ . وقال في آية أخرى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَى اللهُ وَعَدْهُ إِذْ تَحَسُّونَهُم بِإِذْنه حَيى إِذَا فَشَلْتُم وَتَنازَعُتم في الأَمْ وَصَعْبَهُم مِنْ بعد مَا أَرَاكُم مَا تُحَوِّونَ مَنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيا وَمنكُم مَنْ يُريدُ اللَّه وَعَدْم عَنهُم لِيبَتَلِكُم ولَقَدْ عَلَا عَدُم وَاللَّه ذُو فَصْلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ آل عمران: ١٥٢

إن لله تعالى سننا في (النصر)، لا بدأن تراعى، وسننا في (التغيير) لا بدأن تراعى. ولا ينبغي لنا: أن نطمع في النصر ونحن نتجاهل سنن النصر، التي عرفها الناس بعقولهم ونظرهم، وعرفها لنا الشرع بآياته ونصوصه. وعرفها الناس بتجاربهم ومحارساتهم: طوال التاريخ.

من سنن النصر: أن تُعد لعدوك ما تستطيع من قوة، سواء كانت هذه القوة مادية، أم محنوية، عسكرية أم اقتصادية، وهو ما أصر به الله تعالى في كتابه: ﴿ وَأَعِدُوا للهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوّة وَمَن وِيَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُو اللهِ وَعَدُو اللهِ عَدُو اللهِ وَعَدُو اللهِ عَدُو اللهِ عَدَّو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن هذه العدة المعنوية: تجميع قوى الأمة، لدخول المعركة صفا واحدا، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ الصف: ٤. والتحذير من التنازع والتفرق، ولا سَيما عند لقاء الأعداء، كما قال تعالى: ﴿ وَلا تَنْزَعُوا فَنَفْشُلُوا وَتَذْهَبُ رِيحِكُمْ ﴾ الأنفال: ٢٦.

ومن سنن النصر: أنه لا يتم إلا بالمؤمنين، ولا يكون إلا بالمؤمنين، فالنصر لهم، والنصر يهم، كما قال تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُو ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الروم: ٤٧. ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلُنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فَى الْحَيَاةَ اللُّمُنِّيا ﴾ خافر: ٥١.

وقال أيضا: يخاطب رسوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَيْدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٣٣) وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ الأنفال: ٦٣،٦٢. فهو سبحانه كما أيده بنصره، أيده بالمؤمنين المؤتلفة قلوبهم.

صحيح: أنه أنزل عليهم ملائكته في أكثر من غزوة، ولكن الملائكة لا تتنزل في فراغ، إنما تتنزل على المؤمنين، ليكثر سوادهم، وتشد أزرهم، ويكون ذلك بشرى لهم، وليطمثن به قلوبهم، كما قال تعالى في غزوة بدر: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُكُ إِلَى الْمُمَالِئُكُة أَنِي مَكُمْ فَعَبُتُوا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّيْفِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاصْرِبُوا المُعْمَ كُلُّ بَنَانِ ﴾ الأنفال: ١٢.

وهكذا رأينا أمر الله: ﴿ أَنِّي مَعَكُمْ فَلَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ : لا بد أن يوجد ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾، وأن يثبتوا وجودهم، حتى ينزل عليهم، وتنزل عليهم الملائكة بشرى وتثبيتا .

اعتماد اللبالغة،

ومما ينافي الاتجاه العقلاني والعلمي، ويدخل في العاطفية والغوغائية: اعتماد أسلوب (المبالغة) في تصوير الأشياء، وعرضها، مادية أو معنوية، مشاكل كانت أو حلولا.

فهي تصور (مكبرة) بأضعاف حجمها: إن أريد لها (التهويل)، أو (مصغرة) دون حجمها بكثير: إن أريد (التهوين). وبين التهويل والتهوين: تضيع الحقيقة. خذ مثلا: الحديث عن (الكيان الصهيوني)، فهناك من يهون من أمره، ويعتبره شيئا تافها، وأنّا قادرون على أن نلقي الصهاينة في البحر، كما كان يقال في السينيات.

وفي مقابل هؤلاء: من يهول من أمر الصهاينة، ويعتبرهم كأنهم حكام العالم، وأنهم يحركون قوى العالم من وراء ستار، كما نرى بعض الكتب التي تتحدث فإن (الدنيا لعبة إسرائيل)، وأن العالم (أحجار على رقعة الشطرنج). وعن (الحكومة الحفية) التي تحكم العالم، وأن دولة الكيان الصهيوني، هي (القوة التي لا تقهر) إلى آخر تلك المقدولات، التي تزرع الرعب في القلوب، وتضمخم أمر العدو في النفوس، ناسين ما ذكره الله تعالى في كتابه، من أوصافهم: ﴿ وَلَتَجِدْنَهُمْ أَحْرَصَ الطَّسِ عَلَىٰ حَيَاةً ﴾ البقرة: ٩٦.

التهريج و(الديماغوجية)،

ونما يدخل في ذلك أيضا: أسلوب (التهريج) والصراخ، ومحاولة كسب الآخرين، أو التغطية على نحو ما قال الآخرين، أو التغطية عليهم بإعلاه الصوت، وإظهار الضجيج، على نحو ما قال المشركون قديما، فيما حكاه عنهم القرآن: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ يَنْ كَفُرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْفُرْآنِ وَالْفُوا فِيهَ لَعْلُكُمْ تَعْلُونَ ﴾ فصلت: ٣٦.

فهم يريدون أن يغلبوا بهذا الأسلوب الرخيص: اللغو، والتشويش بالباطل على الحق، حتى لا يحسن الناس أن ينصتوا إليه ويتفهموه.

وهناك أساليب كمشيرة، يتخذها هذا النوع من الناس، الذين يسمونهم (الدياغوجين) منها: (السفسطة) وهي تزيين الأباطيل، لتقبل عند العوام الذين لا يزنون الأمور بميزان المنطق، ولا يدققون في فهمها، بحيث توصل مقدماتها إلى نتائجها، دون خلل أو اضطراب.

خذ مثلا ما ينسب إلى أبي نواس:

دع المساجد للعبّاد تعمرها وطف بنا نحو خمار ليسقينا ما قال ربك: ويل للألى سكروا بل قال ربك: ويل للمصلين! قعد يروج هذا الكلام لأول وهلة: عند الأغبياء من الناس، ولكنهم إذا تأملوه، وجدوه زائفا، وعاريا عن الحقيقة. فإن الله لم يقل: ﴿ فَوَيَلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ثم سكت، بل قال: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَنِ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ الماعون: ٥،٥.

وقوله: (ما قال ربك ويل للألي سكروا) ليس صوابا، بل قال ما هو أشد من ذلك، حين قال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَوْلامُ رِجْسُ مَنْ عَمَل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ لَمُلَكَمْ تُفْلِحُونَ ﴾ المائدة: ٩٠ .

ومن الكتاب والصحفيين والإعلاميين، بل ومن المؤلفين: من يستخدم هذا الأسلوب النوَّاسي في التسويق لما يعتنقه من أفكار، وما يدعو إليه من فلسفات.

السطحية في فهم القضايا ومعالجتها:

ومن دلائل العاطفية ومنافاة العقلانية: السطحية في معالجة الأمور الكبيرة، والقضايا الخطيرة، وتبسيط الأشياء المعقدة، على طريقة ما يسميه العامة بـ (الفهلوة).

من مظاهر هذه السطحية: في فهم القضايا الكبيرة ومعالجتها، ما يأتي:

أ. التسليم بما يشيع بين الناس، وما يشتهر على الألسنة والأقلام، إذا كان فيه مدح لنا، أو قدح لعدونا، وإن لم يكن له أساس علمي، مثل التصديق لما سمي (بروتوكولات حكماء صهيون)، وإن لم يقم عليها دليل عند الراسخين في العلم، والمختصين في هذا المجال.

على أن هذا يقيم الحجة علينا أكثر: أن أعداءنا خططوا ورتبوا، واجتمعوا ودبروا، ثم صمموا ونفذوا، ونحن نكتفي بالتشنيع عليهم، ولم نجتهد أن نجتمع كما اجتمعوا، ونخطط كما خططوا، وندبر كما دبروا. بل ما زلنا نبدئ ونعيد، ونكرر: أننا ضحايا لمخطط جهنمي يكيد لنا، ويكر بنا. فإلى متى نظل ضحايا تخطيط غيرنا، ولا نخطط نحن لأنفسنا؟!

ب- تقبل التفسير التآمري للتاريخ، وللأحداث والوقائع الحديثة والمعاصرة، فكل ما يقع في الكون عامة، وفي كوننا نحن خاصة: إثما هو من تدبير الصهيونية العالمية، والصليبية الغربية، والإمريالية الأمريكية، وما نحن إلا (أحجار على رقعة الشطرنج)، وما الدنيا كلها إلا (لعبة إمرائيل)! وهذا يوقعنا في لون من (الجبرية السياسية)، التي تسلبنا كل حول وقوة، وتنفي عنا الإرادة والاختيار، فهي أشبه بـ (الجبرية الدينية)، التي تجعل الإنسان كريشة في مهب رياح الأقدار، تعبث بها كيف تشاء.

ثم إن هذا . كما أشرت في بعض كتبي (١) .: يعوقنا عن محاسبة أنفسنا، أو النقد الذاتي لها، والمحاولة المخلصة لاكتشاف عيوينا، ومعرفة حقيقة أمراضنا، ودراسة أخطائنا وخطايانا: الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، والاجتهاد في تقصي الأسباب، لتشخيص الداء، ووصف الدواء . فلن يكون هذا ممكنا ما دام كل قصور أو قصير، أو فساد، أو خراب أو خلل، سببه تخطيط أجنبي ماكر، وليس من عند أنفسنا . مع أن المنهج القرآني يعلمنا: أن نرجع -قبل كل شيء باللوم على أنفسنا، والبحث عن السبب في داخلنا، كلما ألمت بنا هزية، أو أصابتنا مصيبة، كما قال تعالى بعد غزوة أحد: ﴿ أَوْ لَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبةً قَدْ أَصَبْتُم مِنْلَيها قَلْتُم أَتَى المران . ١٦٥ .

ج ـ البكاء على الأطلال، والتغني بالأمجاد، والتفاخر باحقفه الأسلاف الكرام: من حضارة شماء، ومن إنجازات في مجال العلم ومجال السلوك، على أن هذا لا يجدينا نفعا في حاضرنا، إذا لم نصله بماضينا. وماذا يفيد الرماد البارد أن يقول: كنت في الزمن الماضي جمرا ملتهبا ! وماذا ينفع العظام النخرة أن تقول: كنت قديا جسدا نابضا بالحياة والحركة!

إن الذي يثبت وجودنا حقا : هو عملنا نحن اليوم، لا أعمال أجدادنا بالأمس . وإن الناس سيردون علينا ـ إذا تباهينا بهمـ بقول الشاعر :

لئن فخرت بآباء ذوي حسب لقد صدقت، ولكن بئسما ولدوا!

د. مواجهة عصر الثورة الإلكترونية، والثورة الفضائية، والثورة الجينية، والثورة الجنية، والثورة الاتصالية، والثورة الاتصالية، والثورة الصناعية الأولى. كأتما نريد أن نواجه عصر سفن الفضاء، بعصر الجمل سفينة الصحراء!

⁽١) أولويات الحركة الإسلامية. فصل (فكر علمي).

وما زال بعض المتدينين منا: يحسبون أننا بد (العلم الديني) وحده، نستطيع أن نرقى بالأمة، وأن بحسبنا أن نأخذ العلم (العلم الدنيوي): أي العلوم الطبيعية والرياضية، وتطبيقاتها التكنولوجية من الغرب، الذي سخره الله لنا، كما زعم بعض الدعاة القاصرين، الذي خطب يوما فقال: الحمد لله الذي سخر لنا الإفرنج الكفرة: ليصنعوا لنا ما نريد من آلات وأدوات ومنتجات، وسخرنا نحن لطاعته ومعرفة دينه!!

وما يدري هذا المسكين: أن هذا الذي يعتبره نعمة وفضلا، إنما هو جريمة في حق الدين، وفي حق الأمة التي يفرض عليها دينها فرضا كفائيا: أن يكون فيها من الخبراء والعلماء بعلوم الدنيا والطبيعة: ما يكفي الأمة كفاية ذاتية، ويسد ثغراتها، ويغطى حاجاتها، وإلا أثمت الأمة كلها. كما قرره المحققون من فقهائها.

ومن عجيب ما قرأته: أن بعض مشايخ الدين، ذهب إلى أن كل ما ورد في القرآن والسنة من الثناء على العلم، والتنويه بفضله وأهله: إنما يقصد به علم الدين وحده، ولا يدخل فيه علم الدنيا، أي العلوم الطبيعية والرياضية والاجتماعية ونحوها.

وهو قول ترد عليه آيات كثيرة في القرآن الكريم، كما بينا ذلك في كتابنا (العقل والعلم في القرآن الكريم) (١٦).

هـ الاستكثار من: المرجَّيات والمبشرات ومنعشات الأمال، مع تعمد إغفال العوائق والعقبات الكبرى، والمثبطات عن السير، وقاطعات الطريق، من الأعداء الحقيقين، ومن المخذلين وضيقي الأفق من أبناء قومنا.

صحيح أن العمل الإسلامي في حاجة إلى بواعث الأمل، وطوارد اليأس، حتى يمضى في طريقه، وإلا قتلته المؤيسات والمثبطات وما أكثرها. .

وهذا ما جعلني: أخطب وأكتب في (المبشرات: بانتصار الإسلام)، معتمدا على مبشرات القرآن، ومبشرات الحديث، ومبشرات التاريخ، ومبشرات الواقع، ومبشرات السنن. وإغا فعلت ذلك: لأواجه دحاة اليأس، ومروجي القنوط، حتى باسم الدين نفسه، عن طريق: إشاعة (أحاديث الفتن)، التي ستقوم وتظهر في آخر الزمان.

 ⁽١) انظر: فصل: شمول العلم وتنوعه في لسان القرآن ص١٤٩ ـ ١٦٦ نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.

ولكني لم أغفل العوائق والعقبات: من خارج الحركة الإسلامية، ومن داخلها. وقد سجلت ذلك من قديم، في كتابي: (الحل الإسلامي فريضة وضرورة) وفي كتابي: (أين الخلل؟) وغيرهما.

ومن المهم هنا: التركيز على العوائق الذاتية والداخلية، بدل التركيز على العوائق والعقبات الموضوعة في طريقنا بالمؤامرات الخارجية.

إلى العلمية والتخطيط:

إننا نريد للصحوة الإسلامية . وقد أدركت سن الرشد .: أن تنتقل فكريا وسلوكيا : من مرحلة (العاطفية) وما يصحبها من ارتجال واعتباطية وغوغاثية ، إلى مرحلة (العقلية) أو (العلمية)، وما يلزمها من تخطيط وإعداد للمستقبل .

معنى (العلمية) المنشودة،

فماذا نريد بـ (العلمية) في هذا المقام؟

لسنا نريد بـ (العلمية): تحصيل (العلوم) الطبيعية والرياضية، التي تعمقت وتعاظم شأنها في هذا العصر، وبلغت شأوا بعيدا: استطاع به الإنسان أن يصعد إلى القمر، وأن يحاول غزو الكواكب التي هي أبعد منه بكثير، وأن يربط العالم بشبكة من آليات الاتصال، من الطائرات المتطورة، إلى الفاكس والهاتف المحمول، وشبكة الإنترنت، إلى غيرها، عاسمي (ثورة الاتصالات)، حتى أصبح العالم اليوم قرية صغيرة.

واستطاع هذا العلم أخيرا: أن يكتشف (الجينوم البشري)، أو (الخريطة الجينية) للإنسان، وهو اكتشاف خطير قد يترتب عليه آثار، لا يعلم عواقبها إلا الله.

وقبل ذلك: اكتشف هذا العلم الذرة وحطمها، واستخدمها في الحرب وفي السلم، كما صنع هذا الجهاز العجيب الذي تطور تطورا هائلا، حتى قلب حياة الناس رأساً على عقب، ألا وهو (الكمبيوتر).

لسنا نريد بـ (العلمية): تحصيل هذا العلم، وإن كان تحصيله وهضمه والتفوق فيه: من فروض الكفاية على الأمة، التي لا تزال عالة على غيرها في معظم مجالاته. وكل ما أريد أن أثبت هنا: هو أن العلم الذي نوه به الإسلام، وأثنى على أهله القرآن: ليس مقصورا على علم الدين، كما زعم زاعمون، أو توهم متوهمون.

فليس علم آدم، الذي علمه ربه الأسماء كلها، ولا علم يوسف تأويل الأحاديث، ولا علم يوسف تأويل الأحاديث، ولا علم حاف الذي أحضر له عرش بلقيس من اليمن إلى الشام في لمح البصر، ولا علم طالوت الذي زاده الله بسطة في العلم والجسم، ليس هذا كله: من (علم الدين) الخاص بالعقيدة أو بالشريعة.

وإنما المرادب (العلم): كل ما تنكشف به حقائق الأشياء، سواء كان موضوعه: الكون، أم الإنسان، أم الغيب، وسواء كانت وسيلة معرفته: العقل، أم الحس، أم الوحي.

على كل حال، أو دأن أؤكد أن (العلمية) التي أقصدها هنا: أن تتحرر الصحوة الإسلامية: من النزعة العاطفية، والذاتية، والتبريرية، والتمجيدية، والخيالية، لتتجه إلى (النزعة العقلانية الموضوعية الحيادية الواقعية): في تقدير الأمور، وفي تقويم الأعمال، وفي تفسير التاريخ، وفي النظر إلى الأنصار والخصوم، وفي تفديد المواقف واتخاذ القرار.

١ ـ سيادة الروح العلمية :

أؤكد هنا ما ذكرته في كتابي : (أولويات الحركة الإسلامية) في فصل (فكر علمي) وهو : أن يسود (التفكير العلمي) و (الروح العلمية) .

نريد أن يسود: (التفكير العلمي)، وتسود (الروح العلمية): كل علاقتنا ومواقفنا وشيون حياتنا، بحيث ننظر إلى الأشياء والأشخاص والأعمال، والقضايا والمواقف: (نظرة علمية)، ونصدر قراراتنا الإستراتيجية والتكتيكية، في الاقتصاد والسياسة والتعليم، وغيرها: بعقلية علمية، وبروح علمية، بعيدا عن الارتجالية والذاتية، والانفعالية، والعاطفية، والمغرية: التي تسود مناخنا اليوم، وتصبغ تصرفاتنا إلى حد بعيد، فمن سلم من أصحاب القرار من اتباع هواه الشخصي، أو هوى فتته وحزبه: كان أكبر همه اتباع ما يرضي أهواء الجماهير، لا ما يحقق مصالحها، ويؤمن مستقبلها، في وطنها الصغير، ووطنها الكبير، والأكبر،

و(للروح العلمية) دلائل ومظاهر أو سمات، كنت أشرت إليها، أو إلى أهمها في كتابي: (الحل الإسلامي فريضة وضرورة)، في مجال «النقد الذاتي» للحركة الإسلامية، يحسن بي أن أذكّر بها هنا، وأزكدها، في مجال تأكيد حاجة الصحوة الإسلامية إليها، وفي بعض الإعادة إفادة.

سمات الروح العلمية المطلوبة،

وللروح العلمية سمات: أشرنا إليها في بعض ما كتبنا، قديما، ولا بأس من إعادته هنا، مع بعض الإضافة والتهذيب (١). أبرز هذه السمات:

 أ - النظرة الموضوعية: إلى المواقف والأشياء، والأقوال، بغض النظر عن
 الأشخاص كما قال علي بن أبي طالب: «لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله».

ب. احترام الاختصاصات، كما قال القرآن: ﴿ فَاسْأُلُوا أَهْلَ اللَّكُمْ ﴾ النحل: ٤٣، ﴿ فَاسْأُلُوا أَهْلَ اللَّكُمْ بَهُ النحل: ٥٩، ﴿ وَلا يَنْبُكُ مِثْلُ خُبِيرٍ ﴾ فاطر: ١٤. فللدين أهله، وللاقتصاد أهله، وللعسكرية أهلها، ولكل فن رجاله، وخاصة في عصرنا، عصر التخصص الدقيق، أما الذي يعرف في الدين، والسياسة، والفنون، والشئون الاقتصادية والعسكرية، ويفتي في كل شيء: فهو في حقيقته لا يعرف شيئا.

جـ القدرة على نقد الذات، والاعتراف بالخطأ، والاستفادة منه وتقويم تجارب الماضي تقويما عادلا، بعيدا عن النظرة (المنقبية): التي تنظر إلى الماضي على أنه كله مناقب وأمجادا أو النظرة (التبريرية): التي تحاول أن تبرر كل خطأ أو انحراف، ولو بطريقة غير مقبولة، لا شرعا ولا وضعا.

د ـ استخدام أحدث الأساليب وأقدرها على تحقيق الغاية، والاستفادة من تجارب الغير حتى من الخصوم، فالحكمة ضالة المؤمن، أثّى وجدها: فهو أحق الناس بها. وبخاصة ما يتعلق بالوسائل والأليات، كالتقنيات ونحوها، فنحن في سعة من استخدامها: ما دامت تخدم مقاصدنا وغاياتنا الشرعية.

 ⁽١) انظر: كتابنا (الحل الإسلامي فريضة وضرورة) تحت عنوان (فقدان الروح العلمية)
 ص٢٥٢، ٢٥٣ طبعة مؤسسة الرسالة. يروت، ومكتبة وهبة القاهرة.

- هـ. إخـضاع كل شيء ـ فيـما عـدا المُسلَّمات الذينية والعقليـة ـ: للفـحص والاختبار، والرضا بالنتائج: كانت للإنسان أو عليه.
- و. عدم التعجُّل في إصدار الأحكام والقرارات، وتبني المواقف: إلا بعد دراسة متأنية مبنية على الاستقراء والإحصاء، وبعد حوار بناء، تظهر معه المزايا، وتنكشف المآخذ والعيوب.
- ز. تقدير وجهات النظر الأخرى، واحترام آراء المخالفين في القضايا ذات الوجوه المتعددة، في الفقه وغيره، ما دام لكلَّ دليله ووجهته، وما دامت المسألة لم يتبت فيها نص حاسم يقطع النزاع، ومن المقرر عند علمائنا: أن لا إنكار في المسائل الاجتهادية، إذ لا فضل لمجتهد على آخر، ولا يمنع هذا من الحوار البناء، والتحقيق العلمي النزيه: في ظل التسامح والحب.

٢ ـ سيادة العقلية العلمية لدى أبناء الصحوة،

نريد: أن تتكون لدى أبناء الصحوة (العقنية العلمية)، التي حرصت تعاليم القرآن على إنشائها وتكوينها لدى المسلم. لا (العقلية العامية) الخرافية، التي تقبل كل ما يلقى إليها، ولو كان من الأباطيل والأوهام.

والعقلية العلمية التي ينشئها القرآن، تقوم على دعائم معروفة (١):

أ- فهي ترفض اتباع الظن، في مقام يطلب فيه اليقين، مثل تأسيس العقائد
 ونحوها، ولهذا ذم القرآن المشركين بقوله: ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن
 يَبْعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ الظَّنَّ لا يُغْنى من الْحَقَ شَيْئًا ﴾ النجم: ٢٨ .

ب-ترفض اتباع الهوى، والإذعان للعواطف، حيث تكون (الموضوعية) هي المطلوبة ولا يغني غيرها. ولذا قال تعالى عن المشركين أيضا: ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنُّ وَمَا تَهُوَى الأَنفُسُ ﴾ النجم: ٢٣.

 ⁽١) بيناها بتفصيل بأدلتها في كتابنا (العقل والعلم في القرآن الكريم) ص٤٤٧ - ٢٨٢ ، نشر
 مكتبة وهبة بالقاهرة.

ج. تنكر التقليد الأعمى، والجمود على ما كان عليه الآباء، أو السادة الكبراء. كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبُعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَ نَتْبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْشًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ البقرة: ١٧٠.

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصْلُونَا السَّبِيلا ﴾ الأحزاب: ٦٧.

د- تؤمن بوجوب النظر والتأمل: في آيات الله في الكون كله، وفي النفس، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ انظُرُوا مَاذَا في السَّمُوَات وَالاَّرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنَّدُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِئُونَ ﴾ يونس: ١٠١. ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُوا في مَلكُوت السَّمُوات وَالأَرْضِ وَمَا خُلق الله من شيء وَأَنْ عَمَىٰ أَنْ يكُونَ قَد الْقَترَبُ أَجَلَهُمْ فَيِأَي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِئُونَ (مَكَ) مَنْ يُصْلِل الله فَلا هَادِي لَهُ وَيَدَرُهُمْ في طَغْيانِهِمْ فَيِأَيْ مَنْ الله مَنْ يُصْلِل الله فَلا هَادِي لَهُ وَيَدَرُهُمْ في طَغْيانِهِمْ يَعْمَدُونَ ﴾ الأعراف: ١٨٥. ﴿ قُلُ إِنْمَا أَعْظُكُم بِوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا للهِ مَنْ اللهِ مَنْ وَقُودَ وَمُنْ الْعَالَةُ اللهِ مَنْ وَقُودَ وَمُنْ الْعَالَةُ اللهِ مَنْ وَقُودَ وَلاَنْهُ مَنْ وَقُودَ الْعَمَالِي اللهِ مَنْ وَقُودَ وَلاَنْهُمْ بِوَاحِدَةً أَنْ

هـ لا تقبل دعوى بغير برهان يشتها في أي مجال. ولذا تكرر في القرآن قوله للمخاطين: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرهانكمْ إِنْ كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴾ البقرة: ١١١. والنمل: ٦٤. والبرهان يعني: الدليل العقلي في العقليات، والدليل التجريبي في الحسيات، والدليل التاريخي في النقليات.

و الخضوع لمنطق العلم في كل شيء، كما قال تعالى في مناقشة الكفار: ﴿ نَشُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُم صَادِقِينِ ﴾ الأنعام: ١٤٣. ﴿ قُلْ هَلْ عِندُكُم مِّنْ عَلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا ﴾ الأنعام: ١٤٨. ﴿ التّونِي بِكِنَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَلَاوَهُ مَنْ عَلْمٍ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ الأحقاف: ٤.

٣. استخدام ثقة الأرقام والإحصاء،

ومن سمات العقلية العلمية: استخدام (لغة الأرقام)، التي يفهمها كل الناس مهما تختلف ألسنتهم، وهي لغة قاطعة الدلالة: إذا استوفت شرائطها. ولا يجوز لأبناء الصحوة، في القرن الحادي والعشرين الميلادي: أن يستعملوا أساليب القرون البائدة، التي تعتمد الخطابيات والوجدانيات في الإقناع والتأثير، أو تعتمد على المصادفات والاعتباطات، فما عاد هذا يسوغ في عصرنا. . كما لايسوغ في منطق ديننا .

وإذا كان عصرنا، يعتبر استخدام أسلوب الإحصاء: من أبرز دلائل الطريقة العلمية في معالجة الأمور، وهو فارق عميز بين العلميين، والعشوائيين أو الغوغائيين من الناس، فإن النبي ﷺ، قد بادر إلى الانتفاع بالإحصاء منذ عهد مبكر من إقامة دولته بالمدينة.

فقد روى البخاري ومسلم، عن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله ﷺ، فقال: قاحصوالي: كم يلفظ الإسلام.

وفي رواية للبخاري، أنه قال: (اكتبوالي: من يلفظ بالإسلام من الناس، قال حذيفة: فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل (١). . الحديث.

فهو إحصاء كتابي، يراد تدوينه وتثبيته، وذلك ليعرف عليه الصلاة والسلام مقدار القوة البشرية الضاربة، التي يستطيع بها أن يواجه أعداءه المتربصين به، ولهذا كان الإحصاء للرجال فقط، أي القادرين على القتال.

والإحصاء الذي تم في عهد مبكر: من حياة الدولة المسلمة، وتم بأمر من الرسول نفسه في سهولة ويسر: يرينا إلى أي حد يرحب الإسلام باستخدام الوسائل العلمة.

وفي مقابل هذا، نجد في «العهد القديم»: أن أحد أنبياء بني إسرائيل، أراد أن يعمل لهم إحصاء، فنزلت عقوبة سماوية بهم! كأنما (الإحصاء) يمثل تحديا للقدر أو للإرادة الإلهية، وهذا ما استنبط منه الفيلسوف المعاصر الشهير «برتراند راسل» أن «التوراة» والكتاب المقدس: لا يتيح مناخا مناسبا لإنشاء عقلية علمية.

٤. التخطيط للمستقبل،

وإذا كان الإحصاء من دلائل الطريقة العلمية، فالتخطيط كذلك، بل هو أوضح دلالة عليها، والتخطيط إنما يعتمد على الإحصاء، ويراد بالتخطيط: وضع خطة لمواجهة احتمالات المستقبل، وتحقيق الأهداف المنشودة.

⁽١) انظر: جامع الأصول، ج١٠ ص١٠٠ حديث ٧٥٧٠ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط.

ومن الناس من يتصورون، أو يصورون: الدين في موقف المعارض أو المناقض لفكرة التخطيط العلمي للمستقبل. وهذا من أثر الفكرة القديمة التي جعلت العلم مقابلا للإيمان، فهما ضدان لا يجتمعان، أو خطان متوازيان لا يلتقيان.

والحقيقة: أن فكرة الدين في جوهرها، قائمة على أساس التخطيط للمستقبل. ففيه يأخذ المرء المتدين من يومه لغده، وبعبارة أخرى من حياته لموته، ومن دنياه لآخرته، ولا بدله: أن يخطط حياته، ويضع لنفسه منهاجا يوصله إلى الغاية، وهي رضوان الله ومثوبته.

وفي القرآن الكريم: قصة جعلها الله عبرة لأولي الألباب، وهي قصة نبي الله يوسف عليه السلام. وفيها: يذكر القرآن لنا مشروع تخطيط، للاقتصاد الزراعي لمدة خمسة عشر عاما، لمواجهة أزمة غذائية عامة. عرف يوسف يما ألهمه الله، وعلمه من تأويل الأحاديث أنها ستصيب المنطقة كلها، من خلال رؤيا ملك مصر يومئذ، وقد اقترح يوسف عليه السلام مشروع الخطة للملك، ووكل إليه تنفيذها، وكان فيها الخير والبركة على مصر وما حولها، ﴿ قَالَ تَزُرُونَ سَبْعُ سَينَ ذَأَبُا فَعَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَنْبُله إلا قليلاً مَمًا تَأْكُلُونَ ﴿ نَا ثُمْ يَأْتِي مِن بَعْد ذَلكَ سَبْعٌ شَدَادٌ يَأْكُنُ مَا قَدْمُتُم لَهُونَ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَمْد أَلُكُ عَامٌ فِيه يَغُاثُ اللها وقيه يَعْد ذَلكَ سَبْع هداً فيه يَغُاثُ الله وقيه يَعْمورُونَ ﴾ يوسف : ٧٤ ـ ٩ ٤ .

وقد كان لهذه الخطة المحكمة: أثرها في الخلاص من الأزمة، لما فيها من الاحتياطات، والأخذ بكل الأسباب المكنة، من ترك القمح في سنبله، وتقليل الأكل والاستهلاك، في أيام السعة والخصب، ادخارا لأيام الشدة، والاستهلاك بحساب وتقدير في سنوات الأزمة، بدليل قوله لهم: (ما قدمتم لهن) وإحصان بعض البذور وادخارها لإعادة بذرها، عندما يأتي الغيث والماء.

ويظن آخرون: أن التخطيط للغد، ينافي التوكل على الله، أو الإيمان بقضائه، وقدره، ولهذا يستبعدون كل الاستبعاد: أن يقبل الدين فكرة التخطيط، فضلا عن أن يوجه إليه، أو يحث عليه.

والحق: أن الذي يتعمق في دراسة كتاب الله، وسنة رسوله: يتبين له أنهما يرفضان الارتجال والعشوائية، وترك الأمور تجري في أعنتها بغير ضابط، ولارابط، ولا نظام. وقد بين الرسول، ﷺ: أن التوكل على الله لا يعني اطراح الأسباب أو إغفال السن، التي أقام الله عليها نظام هذا الوجود، ولا يكاد مسلم يجهل قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي، ﷺ، وترك ناقته أمام المسجد قاتلا: يا رسول الله أ أعقل ناقتي وأتوكل، أم أطلقها وأتوكل؟ فقال: «اعقلها وتوكل» (١٠). وقد غدا هذا الحديث الذي يعد من جوامع الكلم حكمة شائعة، وقاعدة متوازنة، يحفظها الخاص والعام من المسلمين، ويتمثلون به في حياتهم.

ومن قرأ سيرته ﷺ: وجد أنه كان يُعدُّلكل أمر عدته، ويهيئ له أسبابه وأهبته، آخذا حذره، مقدرا جميع الاحتمالات، واضعا ما أمكنه من الاحتياطات: مع أنه كان أقوى المتوكلين على الله تعالى. كما بينت ذلك في كتابي: (الرسول والعلم).

فهو حين أمر أصحابه بعد أن اشتد إيذاء قريش لهم ـ: بالهجرة إلى الحبشة ، لم يكن هذا الأمر اعتباطا ، أو رمية بغير رام ، بل كان نتيجة معرفة بالظروف الجغرافية ، واللينية ، والسيامية : للحبشة في ذلك الوقت .

فلم يكن من الحكمة، ولا من حسن الخطة: أن يأمرهم بالهجرة إلى مكان ـ مهما بعد في شبه جزيرة العرب ـ فإن قريشا، بما لها من نفوذ ديني أو أدبي، تستطيع أن تلاحقهم.

ولم يكن من الحكمة، ولا من حسن الخطة: أن يذهبوا إلى بلد تحت سيطرة الفرس أو الروم، حيث يحكمها أباطرة، لا يقبلون مثل هذه الدعوة الجديدة.

ولم يكن من الحكمة، ولا من حسن الخطة: أن يذهبوا بعيـدا إلى بلاد الهند والصين، حيث تنقطع أخبارهم، وتكون الهجرة مهلكة لهم.

ولقد كانت الحبشة: هي المكان المناسب جغرافيا، فهو ليس جد بعيد، ولا جد قريب، بل بينه وبين قريش بحر .

⁽١) رواه الترمذي من حديث أنس، وقال: غريب أي ضعيف، وأنكره يحيى القطان لكن أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عَمرو ابن أمية الضمري، وإسناده كما قال الزركشي: -صحيح ورواه عنه أيضا ابن خزية في صحيحه بلفظ: قيدها وتوكل، وإسناده -كما قال الزين العراقي جيد انظر: فيض القدير ص٧حديث: ١٩٩١.

وكانت الحبشة: هي المكان المناسب دينيا، فقد كانوا أهل كتاب من النصاري الذين يُعدّون أقرب مودة للمسلمين.

وكانت الحبشة: هي المكان المناسب سياسيا، فقد كان يحكمها رجل اشتهر بالعدل والنصفة، ولهذا روي أن الرسول قال لأصحابه: "إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد ١٩٤١.

وهذا يدلنا على أن الرسول وأصحابه: لم يكونوا في عزلة عن العالم من حولهم، برغم صعوبة المواصلات بين الأقطار بعضها وبعض.

ويدل على ذلك أيضا: موقفهم من حرب الفرس والروم، وما كان من جدل بين المسلمين والمشركين في هذا، مما نزلت فيه أوائل سورة الروم: ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ٣٠ في أَذْنَى الأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَقْلُبُونَ ﴾ الروم: ٣٠٢.

وهكذا . . . فقد كانوا وهم في فجر الدعوة، وبرغم الضعف والاضطهاد على صلة بالصراع العالمي، بين الدولتين العظميين في ذلك العصر، أو المعسكرين الكبيرين: الشرقي والغربي .

٥ = إقرار منطق التجرية في الأمور الدنيوية:

ولعل أظهر ما يميز «العلم»، بالمفهوم العصري أو الغربي: أنه لا يقوم على المنطق الشكلي أو الصوري أو القياسي، الذي ينسب إلى أرسطو، وإنما يقوم على منطق الملاحظة والتجربة، ويخضع في نتائجه لما تأتيان به؛ ولهذا يسمى: «العلم التجربيي» ويسمى منهجه: «المنهج التجربي».

وهنا أيضا: نجد الرسول ﷺ، سبق إلى إقرار مبدأ التجربة في الأمور الدنيوية الفنية، مثل أمور الزراعة والصناعة والطب وما شاكلها، فما أثبتت التجربة نفعه في هذا: فهو مطلوب شرعا، وما أثبتت ضرره: فهو مرفوض شرعا.

وأوضح مثال لهذا المبدأ: موقف عليه الصلاة والسلام: من قضية تأبير النخل، حين رأي أصحابه من الأنصار يفعلون ذلك، ولم يكن له بذلك عهد، حيث نشأ

⁽١) انظر: سيرة ابن هشام (١/٣٤٣).

بمكة، وهي واد غير ذي زرع، فقال لهم كلمة من باب الظن والتخمين، يشير بها إلى أن هذا العمل لا ضرورة له. وفهم الأنصار منها: أنها من أمر الوحي والدين الذي لا يجوز مخالفته. فتركوا التأبير في ذلك الموسم، فخرج التمر ردينا. فلما علم ذلك عليه الصلاة والسلام: بين لهم أن كلمته لم تكن من باب الوحي الإلهي، بل من باب المشورة الدنيوية. حسب ظنه الناشئ عن خبراته البيئية المحدودة، ثم قال لهم في النهاية: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». فهذه الشئون الدنيوية الفنية المحض، متروكة لعقولهم ومعارفهم، يدبرونها وفقا لمصلحتهم. وليس من شأن الوحي أن يتدخل فيها، فهم بها أدرى وأعلم من نبيهم .

والقصة في صحيح مسلم، ومسند أحمد وغيرهما، رواها عدد من الصحابة منهم: طلحة بن عبيد الله، ورافع بن خديج، وعائشة، وأنس، رضي الله عنهم.

ففي صحيح مسلم (١) من رواية رافع بن خديج، أنه قال لهم: ﴿ إِنَمَا أَنَا بِشر إِذَا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي : فإنما أنا بشر﴾.

وفيه من رواية عائشة وأنس (٢): أنه ﷺ، قال لهم بعد أن خرج التمر شيصا. بسرا رديثا ما لنخلكم؟! قالوا: قلت كذا وكذا. قال: ﴿ أَنتَم أَعلَم بِأَمْرِ دَنياكم ﴾.

فالقانون الذي يجب الخضوع له هنا: هو القانون الذي تنتجه الخبرة والممارسة، أو المشاهدة والتجربة. ويكفي العقل الإنساني في هذه الأمور: هاديا ودليلا. أما الوحي فحسبه أن يضع للناس: القيم، والمبادئ العامة، والضوابط. ثم يدع البشر يتصرفون تبعا لما يعلمون. وحسبهم هذه الكلمة الجليلة: « أنتم أعلم بأمر دنياكم ».

٦. مراعاة السنن في الأنفس والآفاق:

ومن سمات العلمية والعقلانية المطلوبة:

مراعاة سنن الله تعالى وقوانينه في الآفاق والأنفس، في الكون والمجتمع.

وهي سنن تتميز بالشمول والصرامة والثبات، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد

⁽۱) رواه مسلم من حديث رافع بن خديج يرقم (٢٣٦٢). (۲) رقم (٢٣٦٣).

لسنة الله تحويلا. فهي تجري على المؤمنين كما تجري على الكافرين، وتجري على أهل الشرق، كما تجري على أهل الغرب، وتجري على الناس قبل عشرين أو خمسين قرنا، كما تجري عليهم اليوم، وكما تجري عليهم غدا.

ومن هذه السنن:

- ١ سنن الله في ترتيب المسببات على أسبابها، والتنائج على مقدماتها. فلا
   حصاد بغير زرع، ولا زرع بغير بذر، ولا بذر بغير سقى وتعهد.
- ٢. سنن الله في نشوء الحضارات وانحلالها، وقيام الدول وسقوطها، وازدهار المجتمعات وذبولها. كما قال تعالى: ﴿ قَدْ خَلْتُ مِن قَبْلِكُمْ سَنَنْ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبةُ الْمُكَذِينِ ﴾ آل عمران: ١٣٧.
- ٣. سنن تغيير الأقوام والمجتمعات، فهي لا تتغير إلا بمغير، وهو مغير من داخلها، لا من خارجها، وهو أن تغير ما بأنفسها ليغير الله ما بها، أي تغيره من الشر إلى الخير، ومن الانحراف إلى الاستقامة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغواية إلى الرشد، فيغير الله حالها من الضعف إلى القوة، ومن الانفراط إلى التماسك، ومن التشرذم إلى الوحدة، ومن القنوط إلى الأمل ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم حَمَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفْرِهِمْ ﴾ الرعد: ١١.
- ٤. سنن النصر على الأعداء، فإن الله لا ينصر إلا من ينصره: ﴿ إِن تَنصُرُوا اللّه يَنصُرُ كُمْ ﴾ محمد: ٧ . ولا ينصره إلا المؤمنون اللّهن ينصرون دينه، ويعلون في الأرض كلمته . كما قال تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الروم: ٤٧ . فالنصر للمؤمنين ، والنصر بالمؤمنين ، كما قال سبحانة : ﴿ هُو اللّه عَلَيْكَ بَصْره وَبِاللّهُ وُمِنِينَ ﴾ الأنفال: ١٢ .

إلى الرء وس والأصول

(العطاء والعمل، بدل الكلام والجدل) هذا هو شعار المرحلة القادمة للصحوة الإسلامية، أو هكذا يجب أن يكون.

ولكن دوائر العمل رحبة، ومراتبه متعددة، فأيها ينبغي أن يبدأ به، وأن تشير الأصابع إليه، وينصبّ التوجيه والتوكيد عليه؟

> أهو العمل الفكري ؟ أم العممل التسربوي؟ أم العممل الحسركي؟ أم العمل الاجتماعي؟

ورأيي: أن كل مجال من هذه المجالات، ينبغي أن يكون له نصيب من العمل الواجب والمنشود.

ولكن العناية يجب أن توجه أو لا؛ إلى الميدانين الأوليين: ميدان الفكر والثقافة، وميدان التربية والتكوين.

إن تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة، ينبغي أن تكون له الأولوية المطلقة، فإن أعمال الناس وسلوكهم: إنما هي دفي الخالب ثمرة لما استقر في داخل أنفسهم، من أفكار وتصورات، تستقيم باستقامتها، وتعوج باعوجاجها.

فإذا صححنا التصورات والأفكار ، كان عملنا التالي تربية الناس عليها ، حتى يجتمع الوجدان والإرادة مع الفكر ، لتكوين سلوك مستقيم .

مخاطر التركيز على الفروع والجزئيات،

وأول ما ينبغي تصحيح التصور فيه، وتوجيه الاهتمام إليه: هو ما وقع فيه بعض فصائل الصحوة الإسلامية المعاصرة، من التركيز الشديد على الفروع والذيول والجزئيات والهامشيات من الأمور، كالنوافل من المأمورات، والمكروهات من المنهيات، بدل التركيز على الأصول والكليات والأساسيات، ومنها: الفرائض في المأمورات، والمحرمات بل الكبائر: في المنهيات. ولهذا التركيز مثالبه وأخطاره، التي لاريب فيها.

ومن هذه المثالب والأخطار:

١. أنه مخالف للمنهج القرآني والنبوي:

أول هذه المثالب والآخذ: أنه مخالف للمنهج القرآني والنبوي.

فالقرآن الذي أنزله الله في ثلاث وعشرين سنة، ظل ثلاث عشرة منها، أي طوال العهد المكي، يعنى بإيضاح الأصول والكليات، من العقائد والأخلاق، والأعمال، وغرسها في الأنفس والعقول، وتعبثة العزائم والمشاعر للالتزام بها، بالدعوة والتشويق والوعد والوعيد وضرب الأمثال، وسوق القصص عبرة لأولي الألباب، وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

والنبي ﷺ، ظل طوال هذه المرحلة، يربي الجيل الأول على هذه المعاني الكبار، وهذه القيم العليا، اعتقادا وتعبدا، وخلقا وسلوكا، وفكرا وعملا.

بل العهد المدني نفسه وهو عهد التشريع، والتفصيل للمنهج الإسلامي ـ: لم ينس يوما التذكير بهذه الأصول، كما نرى ذلك في السور المدنية، (انظر على سبيل المثال: أوائل سورة البقرة، وأواخرها، وأوائل سورة آل عمران، وأواخرها).

وكثير من التشريعات تبدأ بصيغة ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ دلالة على أن الإيمان هو أساس الالتزام بالتشريع، والمحرك للعمل به.

٧. أن مطردات الجزئيات الطرعية والهامشية، لا تكاد تتناهى،

وثاني هذه المآخذ والمثالب: أن مفردات الجزئيات الفرعية والهامشية كثيرة جدا، ولا تكاد تنتهي. فمن شخل نفسه بها أكلت جهده، والتهمت وقته، ولم تدع له من طاقة الجسم والفكر والنفس، ولا من الوقت: ما ينفقه في خدمة الأصول والقضايا الكلية.

والإنسان بلا شك محدود الطاقة، فما استهلك منها في الفروع والذيول والهوامش والنوافل: جدير أن يكون على حساب الأصول والرءوس والفرائض، ولهذا جاء عن ابن مسعود، وغيره من السلف: ما اجتهد قوم في بدعة، إلا أضاعوا مثلها من السنة.

ومثل ذلك نقوله لن استفرغ وسعه في المسائل الجزئية، والخلافات الفرعية، والمعارك الجانبية. فهذا لا بد أن يكون على حساب قضايا كبيرة، كانت تحتاج إلى هذا الجهد والوقت والطاقة أن تنفق فيها، ولهذا قال بعض الحكماء: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع.

٣. أن هذه الجزئيات الفرعية، مظنة الخلاف دائما أو غالبا،

وثالث هذه المآخذ والأخطار: أن هذه الفروع والجرزئيسات مظنة لكشرة الاختلاف، لان أدلتها ظنية الثبوت، ظنية الدلالة، ولهذا يكثر فيها الاختلاف، وتتعدد الآراء، تبعا لتعدد الأفهام، وتنوع المشارب والمدارس: ما بين مدرسة الرأي، ومدرسة الظاهر، وورثة هذه المدارس، وما بين المشددين والميسرين، وكلاهما موجود.

والتركيز على هذه الفرعيات والجزئيات الخلافية ، من أبناء الصحوة الإسلامية : يوقع الخلف بينهم ، بل قديزرع بينهم الشقاق ، ويورث الحقد والبغضاء ، والبغضاء هي الحالقة ، التي لا تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين !

لا يقال: لماذا لا يدعى الجميع إلى الرأي الصواب، والمذهب الحق، ويتفقون عليه: بدل الخلاف والاختلاف؟

والجواب: أنه ليس في هذه المسائل الجزئية الاجتهادية: رأي أو مذهب يُجزم بأنه الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، والحق الذي لا يشوبه الباطل.

والصواب فيها بالنسبة لكل مجتهد: ما أداه إليه اجتهاده، وهو معذور فيما أخطأ فيه، بل مأجور أجرا واحدا، وأقصى ما يقوله مجتهد عن اجتهاده: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.

بل ذهب بعض الأصولين: إلى أن آراء المجتهدين جميعا في المسائل الجزئية العملية: صواب، يعنون أن الشارع ليس له حكم معين، في المسائل الاجتهادية، بل حكم الله فيها ما انتهى إليه اجتهاد المجتهد، والمذهبان مذكوران في كتب الأصول، ولكل أدلته، وإن كان الأول أرجح فيما أرى.

وأيا ما كان الأمر، فلو أراد الله أن يجمع الناس على رأي واحد، في هذه الأمور: لأنزل فيها آيات محكمات، ونصوصا قاطعات، ترفع الاشتباه، وتمنع الاحتمال، ولكنه تعالى بحكمته ورحمته: جعل فيها نصوصا متشابهات، تحتمل أكثر من دلالة، وأكثر من تفسير، وربما تركها (عفوا) دون نص ينفي أو يثبت، رحمة منه غير نسيان، توسعة على خلقه، وتيسيرا على عباده.

رفع الخلاف غير ممكن لأسباب:

والذين يظنون من (الظاهرية الجدد): أنهم قادرون على رفع الاختلاف، ورد الناس إلى النصوص وحدها، وجمعهم عليها، وطرح آراء البشر واجتهاداتهم جملة: واهمون أشد الوهم، لجملة أسباب:

أولا: لأن الآخرين، قد لا يسلمون لهم بثبوت النص الذي يستندون إليه، ولهذا أسباب كثيرة مبسوطة في مواضعها.

ثانيا: لأنهم قد يخالفونهم في دلالته على الحكم الذي فهموه منه، لاعتبارات متعددة: فقهية، أو أصولية.

ثالشا: قد يكون عندهم معارض أقوى من النص المستدل به: من نصوص الشرع، أو قواعده، أو مقاصده العامة، أو الإجماع العلمي أو العملي، إلى غير ذلك.

وقد ضربت لذلك عددا من الأمثلة العملية، في مسائل الفقه، ذكرتها في بعض كتبي .

من النوافل إلى الفرائض:

ويدخل في هذا الخط من خطوط ترشيد الصحوة: الانتقال من التركيز على النوافل، إلى التركيز على الفرائض.

ذلك: أن ما طلب الشارع منا فعله، له مرتبتان:

مرتبة الفرض أو الواجب:

١- ما تشدد في طلبه، فطلبه من المكلفين طلبا جازما، وهذا هو الفرض أو
 الواجب. وقدرتب الشارع على فعله: الثواب، وعلى تركه: العقاب.

وهو ينقسم إلى قسمين:

فرض عين،

وهو ما يفترض على كل مكلف أداؤه بشروطه، مثل: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ومثل بر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجار، ونحوها...

هرض كفاية:

وهو ما يفترض على الأمة، أو على جماعة معينة ـ في مجموعها ـ لا على فرد معين فيها، بحيث إذا قام بها بعض كاف: سقط الإثم عن باقي الجماعة، أو الأمة، وإلا أثمت الجماعة، أو الأمة كلها.

مرتبة المندوب، أو الناطلة، أو السنة:

٢. ما لم يشدد الشارع في طلبه: على معنى أنه طلبه طلبا غير جازم، وهذا هو المندوب أو المستحب، ويدخل تحت اسم (السنة)، أو (التطوع)، أو (التنفل)، أو (النافلة). لأن النفل هو الزيادة، وهذه النوافل: هي زيادة على الفرائض التي ألزم الله بها.

ومن سنة الشارع: أنه جعل في العبادات الشعائرية جانبا إلزاميا لا خيار لأحد في تركه، وهذا هو جانب الفرض فيها.

كما جعل فيها جانبا اختياريا، لمن قويت رغبته في الخير، وهذا هو جانب النوافل، أو التطوع.

ففي الصلاة: نجد الصلوات الخمس المكتوبة في كل يوم وليلة، وهي التي لا يتم الإسلام ولا يكمل الإيمان إلا بها، وهي الفاصل ما بين المؤمن والكافر.

ومثلها: صلاة الجمعة على الرجال، فقد ورد أن من تركها ثلاث مرات، تهاونا بها: طبع الله على قلبه. ويجوار ذلك، نجد السنن الرواتب المتكررة، والمرتبطة بصلوات الفريضة (ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.. والوتر).

وهناك نوافل أخرى دون ذلك: مثل صلاة الليل، وصلاة الضحى.

وفي الصيام نجد بعد رمضان: صيام ست من شوال، وصيام تسع من ذي الحجة، أوكدها يوم عرفة، وصيام عاشرراء وتاسوعاء، وصيام الثلاثة الأيام البيض من كل شهر، وصيام الاثنين والخميس. وأحب الصيام إلى الله: صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما.

وفي الزكاة: نجد بعد الزكاة المفروضة المحددة في الزروع والثمار، والأنعام، والنقود، وعروض التجارة، وغيرها ـ: الحقوق الواجبة في المال بعد الزكاة .

ثم نجد الصدقات المندوبة: التي حث عليها القرآن والسنة، بأبلغ أساليب الترغيب والترهيب، وخصوصا: إذا كانت في يوم ذي مسغبة، على يتيم ذي مقربة أو مسكين ذي متربة.

وفي الحج: نجد بعد حج الفريضة، وهي في العمر مرة واحدة استحبابه للقادر عليه بين حين وآخر، واستحباب العمرة طوال العام، ولا سيما في شهر رمضان.

الحكمة في شرعية السنن والنوافل:

و إنما حث الشارع على هذه السنن والنوافل والمستحبات بعد الفرائض، ليحقق عدة أهداف دينية :

أولها: أن تكون جبرا لما عسى أن يحدث في أداء الفرائض: من خلل أو قصور، قلما يسلم منه بشر، ففي النوافل: يكون العوض لما يقع في الفرض من قصور، أو تقصير.

وقد صح في الحديث (١١): « إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص

⁽١) رواه الترمذي وحسنه (١٣) عن أبي هريرة.

من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك ، (١).

ثانيها: أن تكون (رصيدا) احتياطيا للمؤمن، يكتب في سجل حسناته، يقاوم به ما يكتب عليه في سجل السيثات، وما أكثرها! سواء كانت سيثات اللسان، أم الجوارح، أم القلب!

وما أكثر ما يصدر عن المره: من سيثات يعدها هنات هينات، على حين تهوى بصاحبها في قعر جهنم مسافات ومسافات!

حتى إن كلمة واحدة لا يلقى لها بالا: يهوى بها في جهنم، سبعين خريفاً !

لقد قال النبي ﷺ ، لعائشة في جملة قالتها أشارت بها مجرد إشارة ـ إلى قصر امرأة أخرى: «يا عائشة ، لقد قلت كلمة، لو مزجت بماء البحر لمزجته (٧).

هذه الخطايا: التي يتعرض لها الإنسان كل يوم، بل كل ساعة تحتاج إلى (تغطية) من صالح العمل، حتى لا (يكشف حسابه) عند الله، إذا استخدمنا لغة المصارف، والنوافل التي يتقرب بها المسلم إلى ربه: تسدّ هذه الثغرة.

ثالثها: أنه الباب إلى الترقي: في مدارج القرب من الله تعالى، حتى يصل إلى حبه سبحانه. ومن أحبه الله: فقد ارتفى مكانا عليًا، وغدا إلهي السمع والبصر والقوة، واتصل جهاز الإرسال عنده: بأجهزة الاستقبال في السماوات العلا، وحتى إنه يدعو فيجاب، ويسأل فيعطى، ويستعيذ فيعاذ.

روى البخاري ـ في صحيحه ـ عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ ، فيما يرويه عن ربه عز وجل ، أنه قال :

الما تقرّب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى

⁽١) ما لم يعارضه أمر آخر مثل شدة الزحام الذي قد يؤدي إلى قتل الناس، كما شوهد في أحيان كثيرة. أو تكون هناك مصارف للأموال أولى من الحج وأوجب، كمساعدة للجاهدين من المسلمين، وإنفاذ المحاصرين، وإغاثة الذين يتحرضون للموت من الجوع أو البرد، أو قلة الغذاء أو الكساه أو الدواه.

⁽٢) رواه عن عائشة أبو داود في الأدب (٤٨٧٥) والترمذي (٢٥٠٤) وقال: حسن صحيح.

بالنوافل: حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، ويصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يسعى بها، ولثن سألني لأعطينه، ولثن استعاذبي لأعيذنه ».

أفاد هذا الحديث القدسي الشريف، معنيين كبيرين:

الأول: أن التقرب إلى الله بأداء الفرائض يعتبر في المقام الأول لمن أراد التعبد لله تعالى، وسلوك الطريق إلى رضوانه عز وجل.

والثاني: أن باب التقرب إلى الله تعالى بالنوافل: باب مفتوح لأصحاب الهمم والرغبة فيما عند الله سبحانه، حتى ينالوا محبة الله تعالى، وما أجلها منزلة!

أداء الفرائض أولاء

والواجب على المسلم: أن يوجه همه وإرادته أولا، إلى أداء الفرائض وأحكامها حتى تبرأ ذمته، ويسلم من عقاب الله عز وجل. فإذا أدى الفرائض ووفاها حقها: كملها بالنوافل.

حتى الفرائض ذاتها، ينبغي: أن يرتبها بعضها على بعض، حسب منزلتها في دين الله.

ينبغي: أن يقدم فرض العين على فرض الكفاية، وفرض العين الأهم على فرض العين الأقل أهمية، وفرض الكفاية الذي لم يقم به أحد: على فرض الكفاية الذي قام به غيره(١).

ومن هنا: قدم النبي ﷺ بر الوالدين على الجهاد، إذا كان فرض كفاية، كما صح ذلك في أكثر من حديث.

أما إذا كان الجهاد فرض عين: كما إذا غزا الكفار بلدا من بلاد الإسلام ودخلوه، فواجب على أهله جميعا: دفعهم وقتالهم بكل ما يقدرون عليه.

وهنا يخرج لقتالهم ودفعهم: كل من لديه طاقة للدفاع، فيخرج الابن بغير إذن أبيه، والمرأة بغير إذن زوجها، والخادم بغير إذن سيده.

⁽١) فصلنا القول في ذلك في كتابنا (في فقه الأولويات) قليراجع .

لأن القتال هنا: فرض عين يتعلق بحق الجماعة كلها، وطاعة الوالدين فرض يتعلق بحق فرد أو فردين، فحق الجماعة: أولى بالرعاية والتقديم.

أخطاء بعض التدينين:

وفي هذا المقام: نرى بعض المتدينين ويعض فصائل الصحوة ـ لقلة فقههم وضعف بصيرتهم بالتدين الصحيح ـ: يقعون في عدة أخطاء:

١. التشديد في النوافل،

الخطأ الأول: هو التشديد على عموم الناس: في أداء السنن والنوافل، حتى كأنها فرائض لازمة، جاهلين أن مراتب الناس متفاوتة، وأن هممهم متباينة، وأن العوام غير الخواص، والخواص غير خواص الخواص، وكل يعمل على شاكلته.

وهذا التشديد: مخالف لهدي النبي ﷺ ، الذي فرق بين الفرض والتطوع ، تفرقة حاسمة : فألزم بالأول، وخيَّر في الثاني .

روى الستة - إلا الترمذي - من حديث طلحة بن عبيد الله ، قال : جاء رجل إلى رسول الله ، قال : جاء رجل إلى رسول الله ، قل ، عن أهل نجد : ثاثر الرأس ، يسمع دوي صوته ، ولا يُفقه ما يقول ، حتى دنا من رسول الله ، قل الله على غيرهن ؟ قال : «لا ، إلا أن تطوّع . «ختى مس صلوات في اليوم والليلة ، قال : هل علي غيرهن ؟ قال : «لا ، إلا أن تطوّع . فقال رسول الله عليه وسلم : «وصيام رمضان ، قال : هل علي غيره ؟ قال : «لا ، إلا أن تطوّع . إلا أن تطوّع . وذكر له الزكاة . فقال : هل علي غيرها ؟ قال : الا أن تطوّع . وذكر له الزكاة . فقال : هل علي غيرها ؟ قال ولا أن تطوّع . فأدبر ، وهو يقول : والله ! لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ! فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : «أفلح إن صدق ، أو دخل الجنة ، إن صدق » (١٠) .

وروى الشيخان عن أبي هريرة: أن أعرابيا جاء إلى رسول الله، ﷺ، فقال: يا رسول الله، ﷺ، فقال: يا رسول الله! دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة! قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال: والذي نفسي بيده! لا أزيد على هذا شيئا أبدا، ولا أنقص منه، فلما ولى قال النبي تلك : «من سرة أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا اله (٢٠٠٠).

⁽١) انظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم (٥).

⁽٢) المرجع السابق رقم (٨).

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله: أن رجلا في بعض الروايات أن اسمه النعمان بن نوفل - سأل رسول الله، صلى عليه وسلم؛ فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: «نعم». قال: والله! لا أزيد على ذلك شيئا.

٢. تقديم النوافل على الفرائض:

والخطأ الثاني لهذا النوع من المتدينين - هو: تقديم النوافل على الفرائض، وإعطاء النوافل من الاهتمام والتنبيه والرعاية: ما لا تعطى الفرائض على لزومها وأهميتها.

والقاعدة الإسلامية المتفق عليها تقرر: أن الله لا يقبل النافلة ، حتى تؤدى الفريضة .

ويقول السلف: من شغله الفرض عن النفل: فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض: فهو مغرور!

ولهذا نصحب: عن يحرص على أداء السنن والنواقل، ولا يضبع شيشا منها، ويحرص على ختم الصلاة: بالتسبيع والتحميد والتكبير والتهليل، ومع هذا لا يؤدي الفرض كما ينبغي، قد يتهاون في بعض الشروط، أو في بعض الأركاد: فلا يستنره-أو لا يستبرئ-من بوله، ولا يُسبغ الوضوء، ولا يتم الركوع ولا السجود، ولا الخشوع، وهو روح الصلاة، مع قول الله تعالى: ﴿ فَدُ أَقَلَعُ النَّمُ مُنُونَ ثَ اللّهِ مَعْ صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ المؤمنون: ١٠,١. وهو يتشاغل عن الصلاة حتى يفوت وقتها، ويحق عليه وعيد الله: ﴿ فَوَيْلٌ لِلمُصِلِينَ ثَ اللّهِمْ عَن صلاتِهِمْ عَن صلاتِهِمْ عَن صلاتِهِمْ عَن صلاتِهمْ عَن صلاتِهمْ عَن صلاتِهمْ عَن صلاتِهمْ عَن صلاتِهمْ عَن صلاتِهمْ

وأكثر من ذلك: أن يهتم بعض المتدينين بالنوافل والذكر والتسبيح، وقد يحفظ من الأذكار والأدعية المأثورة الشيء الكثير، يردده في الصباح وفي المساء، وفي مناسبته الخاصة، وقد يحج ويعتمر كل عام، وخصوصا عمرة رمضان، ولكنه مع هذا .. مفرط في بر واللديه، أو في صلة أرحامه، أو في حسن علاقته بجيرانه، أو في الوفاء بديونه، أو في أداء الأجر لمن استوفى منه العمل والجهد، أو مقصر في أدائه لعمله الدنيوي، الذي يتقاضى عليه أجرا من فرد، أو من مؤسسة أو من حكومة!

وكثيرا ما تراه: لا يتحرّى الحلال في كسبه، ولا يتقي الشبهات، استبراء لدينه وعرضه، وبعدا عن حمى الحرام خشية أن يقع فيه، بل قد يتورط في الحرام الصريح، كالاستقراض بالفوائد الربوية من البنوك، ودفع الرشوة ولو بأسماء أخرى: كالعمولة والهدية لموظف أو مندوب الشركة أو المؤسسة، لتسهيل أموره لدى إدارته أو شركته أو مؤسسته، وربما كان تاجرا، فيحتكر السلع ليغليها على الملمين، أو يبخس الناس أشياءهم.

وهذا: من الخلل في فهم الدين، وسوء الترتيب بين أحكامه وأعماله، وتقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم.

وهذا ما أنكره العلماء المحققون من قديم.

يقول الإمام أبو حامد الغزالي، في كتاب (ذم الغرور) من (إحيائه)ـحين تحدث عن بعض أصناف المغترينــ:

فمنهم: فرقة أهملوا الفرائض، واشتغلوا بالفضائل والنوافل، وربما تعمقوا في الفضائل حتى خرجوا إلى العدوان والسرف، كالذي تغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه، ولا يرضى الماء المحكوم بطهارته في فتوى التشريع، ويقدر الاحتمالات البعيدة: قريبة مفي النجاسة .. وإذا آل الأمر إلى أكل الحلال، قدر الاحتمالات القريبة بعيدة! وربما أكل الحرام المحض. ولو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام: لكان أشبه بسيرة الصحابة، فقد توضأ عمر وضي الله عنه بما في جرة نصرانية، مع ظهور احتمال النجاسة، وكنان مع هذا يدع من الطعام الحلال، مخافة الوقوع في الحرام.

وفرقة أخرى: حرصت على النوافل، ولم يعظم اعتدادها بالفرائض، نرى أحدهم يفرح بصلاة الفسحى، وبصلاة الليل، وأمشال هذه النوافل، ولا يبجد للفريضة لذة، ولا يشتد حرصه على المبادرة بها في أول الوقت، وينسى قوله ﷺ فيما يروبه عن ربه: * ما تقرّب المتقربون إليّ: بمثل أداء ما افترضت عليهم "(١). وترك الترتيب بين الخيرات: من جملة الشرور.

 ⁽١) "ما تقرب المتقربون إلي بخل ما افترضت عليهم " أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ " ما تقرب إلي عبدي . . ".

بل قد يتعين في الإنسان فرضان: أحدهما يفوت والآخر لا يفوت، أو فعلان: أحدهما يضيق وقته، والآخر يتسع وقته، فإن لم يحفظ الترتيب فيه: كان مغرورا. ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى، فإن المعصية ظاهرة، والطاعة ظاهرة، وإنما المغامض: تقديم بعض الطاعات على بعض، كتقديم الفرائض كلها على النوافل، وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية، وتقديم فروض كفاية لا قائم به، على ما قام به غيره، وتقديم الأهم من فروض الأعيان، على ما دونه، وتقديم ما يفوت على ما لا يفوت، وهذا كما يحب تقديم حاجة الوالدة، على حاجة الوالد، إذ سئل رسول الله، صلى عليه وسلم، فقيل له: من أبريا رسول الله؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ «أمك»، قال: ثم من؟ قال: د أمك» قال

فينبغي: أن يبدأ في الصلة بالأقرب، فإن استويا: فبالأحوج، فإن استويا: فبالأرم. في السلام المتويا:

وكذلك: من لا يفي ماله بنفقة الوالدين والحج، فربما يحج، وهو مغرور. بل ينبغي: أن يقدم حقهما على الحج، وهذا من تقديم فرض أهم على فرض هو دونه. وكذلك إذا كان على العبد ميعاد، ودخل وقت الجمعة، فالجمعة تفوت والاشتغال بالوفاء بالوعد (حينتذ) معصية، وإن كان هو طاعة في نفسه.

وكذلك قد تصيب ثوبه نجاسة، فيخلظ القول على أبويه وأهله: بسبب ذلك، فالنجاسة محذورة، وإيذاؤهما محذور، والحذر من الإيذاء: أهم من الحذر من النجاسة. وأمثلة تقابل المحذورات والطاعات لا تنحصر، ومن ترك الترتيب في جميع ذلك: فهو مغرور؟(٢).

وقد ألفت في هذا الموضوع المهم: كتابي (في فقه الأولويات)، لبيان مراتب الأعمال، وأيها أهم وأرجح في ميزان الشرع.

 ⁽١) حديث: من أبر؟ قال: 3 أمك . . . حديث ٤ أخرجه الترمذي والحاكم وصححه من حديث بهز بن حكيم بن حكيم عن أبيه عن جده. (وهو في الصحيحين بلفظ آخر من حديث أبي هريرة).

⁽٢) الإحياء - ج ٣ ص ٤٠٠ ـ ٤٠٤.

٣. تضييع الحقوق اللازمة، بسبب النوافل:

والخطأ الشالث لبعض المتدينين هو : تضييع بعض الحقوق الواجبة لآخرين ، بسبب الحرص على النوافل والمستحبات .

وحكم الشرع هنا: أن النوافل لا يجوز أن تطغي على حقوق الغير.

وفي الحديث: "لا يحل لامرأة: أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه واه البخاري والمقصود صيام التطوع، (كما نصت على ذلك أحاديث أخرى)، لأن صيام الفريضة، لا يستأذن فيه أحد، وإنما اشترط إذن الزوج: لأن له حقا في زوجته، لا يجوز أن تتجاهله بدعوى التطوع.

ونحن نرى أناسا من أهل التدين : يشتغلون بنوافل العبادات، ويضيعون معها حقوق العباد.

يصوم أحدهم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولكنه ـ يقصر في تدريسه لتلاميذه، لما يجلبه الصوم عليه من مشقة وظمأ، أو تراه يؤخر عمل الناس إلى يوم فطره، ولو أفطر وقضى مصالح الخلق المعطلة: لكان خيرا من التطوع بالصيام.

وترى آخرين: يحجون أو يعتمرون، فيحرصون كل الحرص على تقبيل الحجر الأسود، وهذا حسن ومحمود منهم، ولكن الذي لا يحسن ولا يحمد: ألا يبالوا في سبيل ذلك بإبذاء عباد الله، واستعمال العنف والقسوة معهم، ولو تنزهوا عن ذلك واكتفوا بالإشارة إليه بأيديهم، أو بشيء معهم: لكفاهم ذلك، وكان خيرا لهم.

وآخرون يتزاحمون على مرمى الجمرات في الحج، ولو سقط الناس تحت أقدامهم، فهم لا يبالون بهم وإن زهقت أرواحهم، وما كلفهم الله: أن يقتل بعضهم بعضا من أجل منسك ليس بركن من أركان الحج، وإنما هو واجب أو سنة، يقع بعد التحلل التام من الإحرام بالحج، ويجوز فيه: الإنابة والتأخير للحاجة والعذر، وأي علر أكبر من تعرض الناس للهلاك؟!

ومن التدينين: من يحرصون على الحج في كل موسم، وعلى العمرة في كل رمضان، بل ربما يعتمر في العام أكثر من مرة، وينقق في ذلك الكثير من المال، ولكنه مع هذا: عاطل في الوفاء بديون عليه لعباد الله، مع ما جاء في الحديث الصحيح: " يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين الله عنه النات الشهادة في سبيل الله على مالها من عظيم الفضل: لا تكفّر أكل ديون الناس بالباطل، فكيف بغير الشهادة من الأعمال، وهي دونها يقينا؟

ومن هؤلاء الحجاج والمعتمرين: من يظلم عماله وموظفيه، أو المستأجرين لأرضه أو عقاره، مع أن الظلم: من أكبر الذنوب عند الله تعالى، وهو ظلمات يوم القيامة.

من المختلف فيه إلى المتفق عليه،

ومما يدخل في هذا الخط، من خطوط ترشيد الصحوة: الانتقال بها من التركيز على المختلف فيه، إلى التركيز على المتفق عليه. بحيث لا تكون المسائل الخلافية هي شغلها الشاغل، وهمها الأكبر.

فإن مما شاب صفاء الصحوة الإسلامية: وجود عدد من المتدينين. أو المنتمين إلى الجماعات الدينية ـ جعلوا أكبر همهم، البحث عن الأمور التي اختلف فيها العلماء: في الحل أو الحرمة، في الإيجاب أو الاستحباب، في الصحة أو الفساد.

وهم ينظرون إلى عباد الله: من خلال مواقفهم من هذه الأمور الخلافية، فهما وعملا، وعلى أساسها: ينزلون الناس منازلهم، فإما ارتقوا بهم إلى أعلى عليين، وإما هبطوا بهم إلى أسفل سافلين، كأتما هذه الأمور الخلافية: هي أساس الاعتقاد، وأساس التعبد، وأساس السلوك!!

هكذا تجدهم: لا يوجهون عنايتهم إلى أركان الإيمان الستة، ولا إلى أركان الإسلام الخمسة، ولا إلى مكارم الأخلاق، التي بعث الرسول ليتممها، ولا إلى الواجبات المتفق على وجوبها، ولا إلى المحرمات المقطوع بحرمتها.

⁽١) رواه أحمد (٢/ ٤٤١) ومسلم (١٨٨٦) عن عبد الله بن عمرو.

إنما تراهم: ينصبون المعارك، حول أشياء أخرى:

إعفاء اللحية، أو تقصيرها، أو حلقها، أو الأخذ منها.

إطالة الثوب، أو تقصيره.

وضع اليدين عند القيام في الصلاة: عند السرة، أو فوقها، أو تحتها، أو عند الصدر، أو إرسالها.

جلسة الاستراحة، أو النزول بالركبة في الصلاة.

احتساب الركعة لمن أدرك الإمام في الركوع، أو عدم احتسابها: حتى يدرك القيام والقراءة.

الغناه بآلة وبغير آلة: (أي الموسيقى، أو بغيرها) حلال أم حرام أم مكروه؟ وجه المرأة: عورة أم ليس بعورة، وتغطيته بالنقاب: واجب، أم ليس بواجب؟ ذبائح أهل الكتاب: حلال أم حرام؟

الرسم. والتصوير الفوتوغرافي ..: جائز ، أم ممنوع؟

الذهب المحلَّق للنساء: حلال، أم حرام؟

إلى آخر هذه المسائل الفروعية ، والتي لا ينتهي الخلاف فيها .

حمل الخلاف إلى أوريا وأمريكا،

والعجيب: أن هؤلاء المولمين بالخلافيات، لما هاجروا من بلاد الشرق، إلى أوربا وأمريكا وما وراء البحار، هاجروا مصطحين هذه العقلية الغريبة، فلا غرو أن وجدت حيثما ذهبت للقاء التجمعات الإسلامية في تلك الديار الناتية .: الأسئلة التقليدية الروتينية حول الخلافيات، تلاحقني في كل مكان، فهي القاسم المشترك للأسئلة، بعد كل محاضرة ألقيها، وفي أي مؤتمر، أو ندوة أشارك فيها، وفي أي حلقة أشهدها.

وقد عرفت من بعض الإخوة: أنهم سألوا فيها من زارهم من قبلي، كما سيسألون فيها: من يزورهم من بعدي، وسيظلون يسألون ويسألون . . .

مآخذ على هذا الانتجاء،

وعيب هؤلاء (الخلافيين)، يتمثل في عدة أمور:

الولع الدائم بإثارة مسائل الخلاف، فلا تعقد محاضرة أو ندوة أو درس أو
 حديث: إلا وجدتهم يلفون ويدورون حول هذه المسائل، فهي شغلهم
 الشاغل، ومحور تفكيرهم واهتمامهم، وبها يثبتون وجودهم وذواتهم.

٢. اعتبار ما يتبنونه من آراء في مسائل الخلاف: هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأ. كما أن رأى الآخرين هو الخطأ الذي لا يحتمل الصواب! ويتبع هذا الشدة في الإنكار على الآخرين، وهذا إنما جاء ثمرة للجهل بحقائق: يعرفها أهل العلم والتحقيق، وإن جهلها الذين يأتون البيوت من غير أبوابها، ويتلقون المعارف من غير أهلها.

ومن هذه الحقائق: أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية، التي تتعارض فيها الأدلة، وتختلف فيها وجهات النظر، لعدم وجود دليل قطعي فيها، فمن حق كل مجتهد: أن يكون له فيها رأي، وأن يعارض رأي غيره، دون أن يطعن فيه أو يتهمه بما لا يليق. كما أن من حق المقلد أن يتبع أي إمام معتبر من أثمر التقليد.

٣. قلة العناية بالأمور المتفق عليها، في دين الله، مما أساء المسلمون فهمه، أو أساءوا تطبيقه، أو انحرفوا عن العمل به، لأنهم لما أفرغوا جهدهم ووقتهم في الجري وراء المتشابهات: لم يجدوا جهدا ولا وقتا، لتثبيت المحكمات!

3. الرغبة في الجدل والمراء والخصومة مع الآخرين، وهو ما يوغر الصدور، ويأكل الأوقات، ويضيع الجهود، ويزق الصفوف، وفي الحديث: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، إلا أوتوا الجدل ١٠١٠).

ا إن أبغض الرجال إلى الله: الألدّ الخصم ا(٢).

⁽١) رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح عن أبي أمامة وقد تقدم.

⁽٢) رواه أحمد والشيخان والترمذي والنساتي عن عائشة.

ومن لطائف الأدب النبوي: الترغيب في ترك المراء، وإن كان الإنسان على حق، لما وراء المراء: من إثارة الأنفس وزرع الضغائن، فقال: « أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا "(1).

ه. الإعجاب بالنفس، وهو أحد المهلكات، التي تضخم للمرء مزايا نفسه،
 وتعميه عن عيوبه، على حين تجسم له مساوئ غيره، فهو يرى القذى في
 عين أخييه، ولا يرى الخشبة في عينه، يقول الحديث الشريف «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه»(٢).

٦. سوء الظن بالآخرين: وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظُنِّ إِنْمُ ﴾ سورة الحجرات: ١٢. وإن من أعظم خصال الخير: حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله، وسوء الظن الناس، ومن أعظم خصال الشر: سوء الظن بالله، وسوء الظن بالناس.

المولعون بالبحث عن نقاط التماين

هناك أناس: مولعون بالبحث عن مواضع التمايز أو التباين، بينهم وبين غيرهم، ويركزون كل التركيز على هذه المواضع. ولا يبحثون عن مواضع الالتقاء بينهم وبين الآخرين، فالأولى دائما عندهم: في مكان الحضور، وبؤرة الشعور، تعيها القلوب، وتتحدث عنها الألسن، وتملأ بذكرها المجالس والحلقات، أما الآخرى: فهي منسية، أو غائبة، أو مكبوتة.

وربما كان دافعهم أو عذرهم : أنهم يريدون أن (يتميزوا) عن غيرهم، ولا يذوبوا في الأخرين نمن يخالفونهم في اتجاههم ومنهجهم .

ولا ريب: أن (التميز) مطلوب لكل صاحب فكرة، من فرد أو جماعة، ولا يطلب من صاحب الفكرة: أن يتنازل عن فكرته وينماع في غيره، والتميز هنا ثمرة الإيمان بسمو الفكرة وكمالها. .

⁽١) رواه أبو داود عن أبي أمامة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. (٢) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر، وحسنه في صحيح الجامع الصغير.

أمران مهمان هناء

ولكن هنا أمران مهمان، يجب أن يذكرا ويبرزا:

الأول: أن التميز إنما يطلب ويلزم ويتأكد: حين تكون هناك اختلافات جنرية في الأهداف، أو في المناهج: كالاختلاف في العقائد والأصول، ونحوها.

وهذا ما جعل النبي ﷺ: يغضب على عمر، حين رآه يقرأ صحائف من التوراة، التي حكم القرآن بتحريفها، ويقول له كلمته الشهيرة: (أمتهوكون فيها (أي متحيرون أو مترددون) يا ابن الخطاب؟! والله! لو كان موسى حيًّا ما حلًّ له إلا أن يتبعنى اا(١).

الثاني: أنه مع التميّز الواجب: عند الاختلاف في الأصول والمبادئ: يجب أن لا نسى نقاط الاتفاق، ومواضع الالتقاء، التي يمكن الابتداء منها بإقامة جسور للتعارف، أو الحوار، أو التعايش.

ويحضرني في هذا قوله تعالى: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ اللَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّلِي اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّلَّ

فرغم تميز المسلمين عن أهل الكتاب، يذكر هنا ما يجمعهم بالمسلمين من الإيمان بالألوهية عند الفريقين، وإيمان المسلمين بما أنزل الله على أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، بل إن تعبير (أهل الكتاب) نفسه: يدل على القاسم المشترك بينهم وبين المسلمين من العنوان ذاته، وهو أنهم كالمسلمين أهل كتاب سماوي، وإن حرفوا فيه وبدلوا. ولهذا يناديهم بهذا العنوان، الذي يؤنسهم ويقربهم من المسلمين، وهو: (يا أهل الكتاب).

⁽١) رواه أحمد (٤/ ٣٧٦) عن جابر بن عبد الله .

٥ . من التعسير والتنظير

إلى التيسير والتبشير

أوجز ما توصف به رسالة الإسلام: أنها رحمة الله إلى خلقه.

هذا ما وصفها به القرآن الكريم، حيث خاطب الله رسوله فقال: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَاكُ إِلاَّ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ الأنبياء: ١٠٧. وهذا ما وصف به الرسول نفسه حين قال: (إِمَّا أَنَا رَحْمَة مهداة اللهِ

وهذه الرحمة تتجلى في أحكام شريعتها كلها. فهي . كما قال ابن القيم رحمه الله . رحمة كلها، وحكمة كلها، وأي حكم تراه فيها خرج من الرحمة إلى القسوة، أو من الحكمة إلى العبث، فليس من الشريعة في شيء، وإن أدخله من أدخله فيها بسوء التأويل.

وأجلى ما تتمثل فيه هذه الرحمة هو (التيسير) الذي بنيت عليه الشريعة وأحكامها. وهو أمر جلي لكل من قرأ القرآن والسنة، فإن الله تعالى لم يكلف عباده شططا، ولا أرهقهم من أمرهم عسرا.

يقول القرآن في ختام آية الطهارة: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ ليُظهَرَكُمُ وليُتمُ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ المائدة: ٦.

وفي آية صيام رمضان يقول: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْبُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ المُسْرَ

وفي ختام الحديث عن المحرمات في الزواج، يقول:﴿ يُوبِدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلقَ الإنسَانُ ضَعِفًا ﴾ النساء: ٢٨.

وفي خواتيم سورة الحج- بعد أن أمر الله المؤمنين: بالعبادة وفعل الخير-يقول: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُو اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ الحج: ٧٨.

⁽١) رواه الحاكم وصححه (١/ ٩١) والدارمي (٣٩٢) وابن أبي شيبة (٧/ ٤٤١) عن أبي هريرة. (صحيح الجامع الصغير: ٢٣٤٥).

ورغم وضوح هذا الجانب في شريعة الإسلام نجد بعض التدينين يركبون متن التشديد والتعسير ، سواء في فهمهم للإسلام ، أو في عملهم به ، أو في دعوتهم إليه ، نامين أو متناسين جانب اليسر والسماحة فيه .

الرسول يأمر بالتيسير لا التعسير،

وقد بعث النبي ﷺ صاحبيه: معاذ بن جبل الأنصاري، وأبا موسى الأشعري إلى اليمن أميرين ومعلمين وداعيين، وأوصاهما بوصية جامعة نافعة، تعتبر من جوامع الكلم النبوي، الذي يجمع المعاني الجمة في ألفاظ قليلة، وذلك في قوله لهما: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا ١٠٠١.

وأوصى الأمة كلها بمثل هذه الوصية فيما رواه عنه صاحبه وخادمه أنس، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: « يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا (^{۱۲)}.

معنى التيسير المأموريه:

والتيسير مأخوذ من (يسر الأمر) إذا سهل واتسع.

فمعنى (التيسير): اتباع نهج التسهيل والتوسعة والسماحة، والتخفيف، والبعد عن التصعيب والتضييق والإحراج والإعنات. الذي هو مضمون كلمة (التعسير).

و(التعسير): مأخوذ من عسر الأمر إذا صعب وضاق وشق وحرج.

ومعنى التعسير: اتباع نهج التصعيب والتضييق والإعنات والمشقة على عباد الله.

ولقد فطر الله الإنسان على حب اليسر والسعة، وكراهية العسر والحرج. ومن رحمة الله تعالى بعباده: أنه جعل اليسر محيطا بهم قدرا وشرعا.

فقد جعل الله تعالى مع كل عسر يسرا، كما جعل بعد العسر يسرا، وهذا من فضل الله تعالى ولطفه بخلقه .

⁽۱) رواه البخاري (۳۰۲۸) ومسلم (۱۷۳۳) عن أبي موسى.

⁽٢) رواه الشيخان عن أنس، كما في اللؤلؤ والمرجان (١١٣١).

فقد قال تعالى في سورة الشرح: ﴿ فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ الشرح: ٥، ٢ فأكد هذا المعنى وكرره: ليؤذن بأن اليسر سيغلب العسر.

كما قال تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ الطلاق: ٧.

وقد جعل الله تعالى اليسر في الأمور من ثمرات التقوى، كما قال تعالى : ﴿ وَمَن يَتُنَ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَنْ أَمْرِه يُسْرًا ﴾ الطلاق: ٤ .

ولهذا دعا كليم الله موسى ربه، فقال: ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسْرِ لِي أَمْرِي ﴾ طه: ٢٦،٢٥.

وفي هذا الإطار: وصف القرآن يوم القيامة بأنه يوم (عسير): على أهلِ الكفر والضلال والفساد كما في قوله تعالى: ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَنْهُ الْحَقُّ لِلرُّحْمَنِ وَكَانَ يَومًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسيرًا ﴾ الفرقان: ٢٦.

وقـال تعـالى: ﴿ فَإِذَا نُقرَ فِي النَّاقُورِ ﴿ فَذَلِكَ يَوْمُعِـٰذِيوَمٌ عَسِيــرٌ ۞ عَلَى الْكَافُوينَ غَيْرُ يُسير ﴾ المدرُ: ٨-٩٠ .

ولهذا: يحب الإنسان بفطرته اليسر والسهولة في الدنيا والآخرة .

وفي الشرع نجد أحكام الشريعة، قد أسست على اليسر لا على العسر، كما قال تعالى في آية الصيام: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسرُ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ البقرة: ١٨٥.

وقد يعبر القرآن عن هذا المعنى بنفي الحرج، كما في قوله تعالى في حتام آية الطهارة: ﴿ هَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتَمْ يُعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَمُلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ المائدة: ٦ .

وقد يعبر عن هذا المضمون بالتخفيف، كما في قوله تعالى عقب أحكام المحرمات في النكاح: ﴿ يُويِدُ اللهُ أَن يُخْفَفَ عَنكُمْ وَخُلقَ الإنسانُ ضَعِيفاً ﴾ النساء: ٢٨. وفي سياق آخر قال: ﴿ ﴿ الآنَ خَفُفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلمَ أَنْ فَيكُمْ ضَعَفاً ﴾ الأنفال: ٦٦.

وقد يعبّر عن المعنى نفسه بـ(العفو)، كما في قوله تعالى: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ البقرة: ١٨٧ . وفي الحديث الصحيح: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفَا عَنْ أُمِّتِي مَا حَدَثْتُ بِهُ أَنْفُسُهَا مَا لَمُ تَعْمَل به أو تتكلما(١).

وقد يعبّر عن هذا المعنى: بوضع الإصر والأغلال، كما في وصف الرسول الكريم في التوراة والإنجيل بأنه : ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنَ ٱلْمُنكَرِ وَيُصُّلُ لَهُمُ الطُّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاثِثَ وَيَضَعُ عَنَّهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتي كَانَتْ عَلَيْهمْ ﴾ سهرة الأعراف: ١٥٧.

وفي خواتيم سورة البقرة: ﴿ رَبُّنَا وَلا تُحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذينَ من قَبْلُنَا ﴾ الآية ٢٨٦.

وجاء في الصحيح أن الله تعالى قد استجاب هذا الدعاء.

وفي هذا السياق جاء الحديث (إن الله وضع عن أمتي: الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، (٢)، وقد قال تعالى: ﴿ وَبُّنا لا تُؤَاخِذُنَا إِنْ تُسِيّا أَوْ أَخْطَأَلَا ﴾ البقرة: ٢٨٦، وقال سبحانه: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمُّدَتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ الأحزاب: ٥. وقال: ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكُرهَ وَقَلُّتُهُ مُطْمَئنً بالإِيمَان ﴾ النحل: ١٠٦.

وقد يعبر عن هذا المعنى بـ(السماحة)، كما في الحديث النبوي: ابعثت بحنيفية سمحة الله عز وجل؟ قال: ﴿ أَيِ الأَدِيانَ أَحِبُ إِلَى اللَّهُ عَزُ وَجِلَّ؟ قَالَ: الْحَنِيفَية السمحة)(٤).

كما يعبر عنه بـ (الرخصة): كما في قوله ﷺ: قإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه»^(ه).

⁽١) متغق عليه عن أبي هريرة. (٢) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥) والحاكم وصححه على شرط الشيخين (٢/ ٢١٦) وابن حبان (٧٢١٩) عن ابن عباس.

⁽٣) رواه أحمد (٦/ ١٦٨) عن عائشة .

⁽٤) رُواه أحمد (١/ ٣٩٠) والبخاري في الأدب المفرد (٢٩٠) والطبراني في الكبير (١١/ ١٨١)

⁽٥) رواه أبن حبان عن ابن عباس (٣٥٤) وصححه محققه، والبزار والطبراني وقال الهيشمي (٣/ ١٦٢): رجالهما ثقات: وحسنه المُنذري في الترغيب والترهيب، انظر: كتابنا (المُنتقى: الحديث رقم ٥٥٥).

«إن الله يحب: أن تؤتى رخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته» (١).

وبهذا: يتبين أن معنى التيسير مطلوب في الدين، مرغب فيه، بكل ما يعبر عنه من ألفاظ وعبارات، كلها تدل على التسهيل، ورفع الحرج والعنت عن الأمة، بل هو مأمور به أمرًا مباشرًا من رسول الله ﷺ.

التعسير المضاد للتيسير:

وإذا كنان التيسير مطلوبا ومحمودا ومرغّبا فيه، فعكسه ـ وهو (التعسير) ـ غير مطلوب ولا محمود، ولا مرغب فيه، بل هو منهيّ عنه من رسول الله، ﷺ .

والتعسير ـ كما ذكرنا ـ : مأخوذ من العسر ، أي من مادة (عسر) يعسر بمعنى : صَعُب وضاق وشق وحرج .

ومعنى التعسير: اتباع نهج التصعيب والتضييق والتشديد والإحراج لعباد الله، وكل هذه المعاني منفية في القرآن والسنة، كما قال تعالى: ﴿ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْوَ ﴾ المُسْوَ ﴾ المُعترة : ١٨٥، وقال: ﴿ ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ الحج: ٧٨. وكلمة (حرج) هنا: نكرة في سياق النفي، تفيد العموم، فتنفي كل حرج في الدين، فأي مسألة وجدت فيها حرجا وعنتا وضيقا: فهي ليست من الدين في شيء، وإن أدخلها من أدخلها بفهمه وتأويله الخاص، وإن كان هو مغفورا له ما أخطأ فيه، بل مأجورا باجتهاده، إن كان من أهل الاجتهاد.

رأى رسول الله، ﷺ، في أحد أسفاره رجلا تبدو عليه المشقة والتعب والمعاناة، فسأل عنه، فقالوا: صائم، فقال: « ليس من البر الصيام في السفر، (٢٠). أي في هذا النوع من السفر الذي يشق على صاحبه إلى هذا الحد.

(٢) رَوَاه أَبُو داود (٢٤٠٧) وابن مَّاجه (١٦٦٥) والنسائي (٢٢٥٦) وابن حبان (٣٥٥) عن ابن عمر.

⁽١) رواه أحمد عن ابن عمر، وصححه الشيخ شاكر (٥٦٦٥ و ٥٨٧٣) والبزار والطبراني، قال الهيشمي (٣/ ٦٢) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، والبزار والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، وابن حبان في صحيحه (٧٤٢).

ورأى آخر في حالة من الجَهْد والمعاناة والإعياء، فسأل عنه، فقالوا: إنه نذر أن يذهب إلى الحج ماشيا، فقال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني»(١).

وإذا نظرنا إلى النصوص القرآنية والنبوية، نجدها تعبر عن التعسير المذموم بعبارات شتى:

قد تعبر عنه بـ (الحرج)، كما رأينا في أكثر من آية.

وقد تعبر عنه بالإعنات، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ لَأَعَنْتَكُمْ ﴾ البقرة: ٢٢٠. و(لو) حرف امتناع لامتناع.

وقد يعبر عنه بـ(التنطع): كما جاء في حديث ابن مسعود: «هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. . قالها ثلاثا»^(٧).

قال الإمام النووي: المتنطعون هم المتعمقون المبالغون في أقوالهم وأفعالهم.

كما يعبر عنه بـ (الغلو في الدين)، كما جاء في حديث ابن عباس: اإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم: بالغلو في الدين الآ).

وربما عبر عنه بـ (التشديد) كما في حديث الا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا فشدد الله عليهم عالم).

وقد يعبر عنه بدالرغبة عن السنة المحملية)، أي عن المنهج النبوي القائم على الوسطية والتوازن والتيسير والتوسعة، كما في حديث أنس: عن الثلاثة الذين أعلن أحدهم أنه سيصوم الدهر فلا يفطر أبدا، والثاني: أنه سيقرم الليل فلا ينام، والثالث: أنه سيعتزل النساء فلا يتزوج، فقال النبي ﷺ: «إغا أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني " متفق عليه.

⁽١) متفق عليه عن أنس.

⁽۲) رواه مسلم (۲۷۲۵) وأبو داود (۲۰۸۸).

⁽٣) رواه أحمد (١/ ٣٥٥) وابن حبان (٣٨٧١) والطبراني في الكبير (١٨/ ٢٨٩).

⁽٤) رواه أبو يعلى (٣٦٩٤) عن أنس.

مظاهرالتيسيره

وللتيسير المطلوب: مظاهر شتى في حياة الفرد والجماعة.

من ذلك التيسير في التعامل بين الناس، كما حكى القرآن عن موسى عليه السلام، أنه قال لصاحبه الذي اتبعه على أن يعلمه مما علّم رشدا، واشترط عليه صاحبه أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا، ونسي موسى فسأله عن خرق السفينة، فقال له صاحبه: ﴿ قَالَ أَلُمْ أَقُلْ إِنْكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً (٣٧) قَالَ لا تُواخذني بِها نسيتُ وَلا تُرْهَفْني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ الكهف: ٧٣،٧٣.

فالأصحاب والرفقاء: يجب أن يتياسروا ولا يتعاسروا، حتى إن أخل أحدهم بالشرط مرة، فينبغي أن يسامح، فإن لكل جواد كبوة، ولكل إنسان هفوة.

وكذلك: إذا تبايع الناس وتداينوا، ينبغي أن يتياسروا ولا يتعاسروا، وأن يتسامحوا ولا يضيق بعضهم على بعض، وفي الحديث الصحيح: «رحم الله امرءا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، "(١).

وقال تعالى في الديون: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةَ فَنظِرةٌ إِنَىٰ مَيْسَرَةَ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ البقرة: ٧٨٠.

التيسير في أمر الدين:

ولكن أعظم التيسير وأهمه ، هو: التيسير في أمر الدين ، ونفي الحرج والعنت عنه ، حتى لا يصبح آصارا وأغلالا على الناس ، وقد بعث الله رسوله محمدا ليضعها عن البشر ، وتكون بعثته رحمة مهداة من الله لهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْمَالَمِينَ ﴾ الأنبياء : ٧ - ١ . وهذه هي مهمة العلماء والدعاة ، وهي التي نركز عليها هنا ، والتيسير المنشود في الدين يتضمن معنيين كبيرين :

أولهما: تيسير الفهم للدين وأحكامه.

وثانيهما: تيسير العمل بالدين وشرائعه.

⁽١) رواه البخاري (١٩٧٠) وابن ماجه (٢٢٠٣) وابن حبان (٤٩٠٣) عن جابر بن عبد الله.

وقد تحدثنا عن هذين الأمرين، في الجزء الأول من كتابنا: (تيسير الفقه للمسلم المعاصر)، ولا بأس أن نقتطف قليلا مما كتبناه هناك، مضيفين إليه بعض الفوائد هنا إن شاء الله.

تيسير الدين للفهم،

فأما تيسير الدين للفهم، فقد لا حظنا أن مصادر الدين من القرآن والسنة مصادر ميسرة للفهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يُمسُّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ القمر: ١٧. ووصف القرآن بأنه (كتاب مبين). وكذلك كأن بيان رسول الله تَقَاقَ للقرآن بيانا سلسا سهلا ليس فيه إلغاز ولا تعقيد، كما يشهد بذلك كل من قرأ حديثه عليه الصلاة والسلام.

وقد كان الرجل الأمي يأتي من البادية، فيقيم يومين أو ثلاثة في المدينة، مع النبي تلله في المدينة، مع النبي تلله في في في الأسئلة في الدين ، بلا تكلُف: فيجيبه في يسر، ثم يعود إلى قومه مُعلَّما لهم ما تعلم، دون تعمق ولا تعقيد.

ولكن المسلمين في العصور المتأخرة خاصة: عقَّدوا المصدرين المسسرين بشروحهم وإضافاتهم، حتى كانت بعض هذه الشروح: حُبُّبًا عن فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله.

والأولى بنا: أن نرجع إلى السهولة الأولى، ونعيد الدين إلى فطريته وبيانه الذي يخاطب العقل والقلب معا، ويفهمه الخاص والعام جميعا. ومن ذلك:

توحّي السهولة والتوسط:

ومن دلائل توخي السهولة واليسر:

١-أن يكتب بلغة مبسطة، وأسلوب سهل، بعيد عن الإغراب في الألفاظ،
 والتكلف في العبارات.

٢- تجنب وعورة المصطلحات، التي فيها كثير من الغموض لدى القارئ غير
 المتخصص، و(ترجمتها) إلى عبارات سلسلة مفهومة للشخص العادي.

٣. التوسط بين الإيجاز المُلْغز الذي عرفت به (المتون) في المذاهب المتبوعة، والتي كان المقصود منها تسهيل الحفظ، ثم احتاجت المتون إلى شروح، والشروح إلى حواش، والحواشي إلى أحيانا إلى تقريرات. وبين الإطناب الممل الذي يتوسع في الشرح والتفصيل في غير حاجة إلى ذلك.

مخاطبة العقل المعاصره

ع. مخاطبة العقل المعاصر باللسان الذي يبين له، كما قال تعالى: ﴿ وَهَا أَرْسُلْنَا مِن رُسُولَ إِلاَّ بلسَان في هذه الآية من رُسُولَ إِلاَّ بلسَان في هذه الآية في فهمي أو إلى اللسان في هذه الآية في فهمي وأوسمَ من مجرد مخاطبة العرب بالعربية ، والإنجليز بالإنجليزية ، بل يشمل ذلك مخاطبة العوام بلسان العوام ، والخواص بلسان الحواص، وكذلك مخاطبة الإنسان في الشرق بلسان أهل الشرق ، والإنسان في الغرب بلسان أهل الغرب، فلكل لغته وعقليته.

وكذلك الإنسان في القرن الخامس عشر الهجري: غير الإنسان منذ قرنين، أو ثلاثة من الزمان.

فما كتب في العصور السابقة، لا ينبغي أن يؤخذ بحذافيره كما هو، ويخاطب به أهل عـصرنا، وقـد تغيـرت المعلـومـات، وتغيـرت بالـتـالي الأفكار، وتغيـرت المشكلات، وتغير أسلوب الخطاب، والمطلوب: أن نراعي ذلك كله، إذا أردنا أن يفهمنا الناس، ويعقلوا خطابنا لهم.

ومن المطلوب هنا: التخفف من كثرة الزوائد والتشعيبات والتعقيدات التي أضافتها العصور المختلفة، وخصوصا في مجال العبادات حتى غدت كما هائلا من الجزئيات التفصيلية، التي أثقلت العلم الديني بتفريعات لم يعرفها الصحابة ولاسلف الأمة.

ثانيا: تيسير المقه للعمل والتطبيق:

ذلك هو التيسير في تقديم الفقه، وتقريبه إلى عقل المسلم المعاصر غير المتخصص، أي إلى جمهور المسلمين، وهذا هو الشق الأول من التيسير.

أما الشق الثاني من التيسير: فيتعلق بالتيسير في أحكام الفقه ذاتها، بحيث يسهل

على السلم المعاصر : تنفيذها والالتزام بها في العبادات والمعاملات، وسائر شئون الحياة فردية واجتماعية .

وليس معنى التيسير: الإتيان بشرع جديد من عند أنفسنا، نسقط به عن الناس ما فرضه الله عليهم، أو نحل لهم ما حرم الله عليهم، أو نبتدع لهم في الدين ما لم يأذن به الله تعالى.

فهذا ليس من التيسير الذي نريده في شيء، بل هو تزييف وتحريف، لا يقبله عالم مسلم يحترم دينه، ويحترم عقله.

المقصود بالتيسير هناء

إنما نريد بالتيسير هنا، جملة أمور:

١. مراعاة جانب الرخص:

مراعاة جانب اليسر والرخص في الشريعة إلى جوار العزائم، فلكل أهله، ولا ينبغي أن نعامل الناس كلهم بستوى واحد، ولا يطالب الضعفاء بما يطالب به الأقوياء، ولا حديث العهد بالإسلام أو بالتوبة، مثل العريق في الإسلام والالتزام به، فقد قبل الرسول تلك من بعض الأعراب: الاكتفاء بالفرائض الأساسية وحدها، مع حلفه أنه لا يزيد عليها ولا ينقص، ومع هذا قال: "أفلح إن صدق» أو «دخل الجنة إن صدق" (1)، وقال في بعض الأحوال: "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة: فلينظر إلى هذا" (1).

وقال ﷺ: ﴿إِنَّ الله يحبِ أَن تَوْتَى رخصه كما يكره أَن تَوْتَى معصيته ، (٣). وفي رواية: ﴿إِنَّ الله يحبِ أَن تَوْتَى رخصه كما يحبِ أَن تَوْتَى عزائمه ، (٤).

(٢) متفقّ عليه عنّ أبي هريرة : البخاريّ (١٣٧٩) ومسلم (١٣).

(٤) رَواه ابن حبانَ عَنْ ابّن عباسُ (٤٥) وصححه محققه ، والبزار والطبراني وقال الهيشمي (٣/ ١٦٢): رجالهما ثقات: وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب ، انظر: كتابنا (المنتقى: الحديث رقم ٤٥٥).

⁽١) متفق عليه عن طلحة: رواه البخاري (١٣٩٦ و ٩٨٢ ٥) ومسلم(١٣).

⁽٣) رواه أحمد عن أبن عمر، وصححه الشيخ شاكر (٢٥/٥٥ ٥٧٢) والبزار والطيراني، قال الهيشمي (٣/ ١٦) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، والبزار والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، وابن حبان في صحيحه (٢٧٤٣).

وينبغي التذكير هنا بكلمة نقلها الإمام النووي في مقدمات (المجموع) عن الإمام الكبير سفيان بن سعيد الثوري، الذي انعقدت له الإمامة في الفقه، وفي الحديث، وفي الورع، فقد قال_رضي الله عنه_وما أروع ما قال:

إنما الفقه: الرخصة من الثقة، أما التشديد فيه: فيحسنه كل أحد! (١١).

ولا بد أن نلحظ قوله: الرخصة من ثقة، وهو من يوثق بفقهه ودينه معا، أما من فقد الأمرين أو أحدهما، فهو يترخص فيما لا يجوز الترخص فيه، فيصادم القواطع والمحكمات من نصوص الشرع وقواعده، وهو ما لا يقبله مسلم حريص على دينه.

٢. تقديم الأيسر على الأحوط في زماننا:

وإذا كان التيسير مطلوبا دائما، كما أمر نا رسول الله ﷺ، فهر ألزم ما يطلب في عصرنا هذا؛ نظرا لرقة الدين في أنفس الكثيرين، وغلبة النزعات المادية، وتأثر المسلمين بغيرهم من الأم، نتيجة لشدة الاتصال بين العالم بعضه وبعض، ولم يعد في استطاعة أحد أن يعيش في عزلة عن غيره، وأجهزة الإعلام تقتحم عليه داره، وتريه ما يجري في أقصى أطراف العالم، وخصوصا اليوم بعد ما عرف باسم: (البث المباشر).

وهذا ما عبر عنه علماؤنا في العصور المتأخرة بـ(تغير الزمان) أو (فساد الزمان) وجعلوه سببا من أسباب تغير الفتوى، كما ذكر العلامة ابن عابدين وغيره.

فقد قال ابن عابدين في رسالته: (نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف): «إن كثيرا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان: لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا: للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد» (٢).

والمنهج الذي أراه ـ وهو منهـجي الذي وفـقني الله لـلالتـزام به من قــديم : في الفنوى والتأليف والتدريس ـ هو التيسير في الفروع، والتشديد في الأصول .

⁽١) انظر: المجموع للنوويج١ ص٤٦ .

⁽٢) انظر: رسائل آبن عابدين ج٢، ص١٢٥.

فإذا كانت هناك وجهتا نظر، أو قولان متكافئان أو متقاربان في قضية، أحدهما أحوط، والآخر أيسر، فينبغي أن نختار للفتدوى لجماهير الناس: الأيسر لاالأحوط.

والحجة في هذا: ما قالته عائشة، رضي الله عنها: * ما خير رمول الله ـ ﷺ ـ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثماه (١).

وقوله ﷺ فيمن أطال بالناس الصلاة .: «أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس: فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة (٢٠). فأشار إلى ضرورة رعاية ظروف الناس، والتخفيف عنهم، وخصوصا الضعفاء منهم. ولهذا قبل في السفر: سيروا بسير أضعفكم، إذ لا يجوز أن يسرع الأقوياء، ويدعوا الضعفاء منقطعين عن الركب، ولا راعي لهم.

والدارس المتعمق: يلاحظ أن فقه الصحابة والسلف كان يتجّه غالبا إلى الأيسر؟ وفقه من بعدهم كان يتجه غالبا إلى الأحوط.

وللبخاري عن جابر: أنه صلى في إزار وثيابه عنده، فقال له قائل: تصلي في إزار والبخاري عن جابر: أنه صلى في إزار واحد؟ فقال: إغما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك! وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله، على عني: أنه أراد أن يعلمه الرخصة في الصلاة في هذه الصورة التي يرفضها المشددون.

ولمسلم؟ أن أبا هريرة قيل له: ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فرّوخ: أنتم هاهنا؟ ولو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي ﷺ يقول: « تبلغ الحلية من: حيث يبلغ الوضوء » أراد أبو هريرة الموالي، وكان خطابه لأبي حازم (٣).

⁽١) متفق عليه عن عائشة : اللؤلؤ والمرجان (١٥٠٢).

⁽٢) متفق عليه عن أبي مسعود الأنصاري: المصدر نفسه (٢٦٧) .

 ⁽٣) وفرونغ بفتح الفاء وتشديد الراء بخاء معجمة لا ينصرف، قال صاحب العين: بلغنا أنه كان
من ولد ايراهيم صلى الله عليه وسلم من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق كثر نسله، وغا
عدده، فولد العجم.

فالصحابة فيما أثر عنهم من فقه بنجدهم أكثر الناس تيسيرا على الخلق، والتابعون على نهجهم وإن لم يبلغوا درجتهم، والأتباع على نهج التابعين، وإن لم يكونوا مثلهم، لأنهم بدءوا يتجهون إلى التحوط، وكل جيل أخذ يضيف بعض (الأحوطيات) إلى ما قبله.

وإذا كثرت (الأحوطيات) في الفقه المتصل بحياة الناس، فإن (مجموعها التراكمي): سينتهي إلى شيء من الآصار والأغلال التي جاء النبي عليه بوضعها عن الأمة، فقد جاء في وصفه في كتب أهل الكتاب: ﴿ ويضعُ عُنهُم إصرَّهُم والأغلال التي كَانَتُ عَلَيْهُم ﴾ الأعراف: ١٥٧، ومن الأدعية التي علمها الله المسلمين وتحتمت بها سورة البقرة: ﴿ رَبُّنا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إصرًا كَما حَمَلتُهُ عَلَى اللهِينَ مِن

٣. التضييق في الإيجاب والتحريم:

ومن التيسير المطلوب: التضييق والتحري البالغ في تكليف الناس بالأحكام وخصوصا في مجال الفرض والتحريم، فلا يجوز: التوسع في ذلك بأدنى دليل، بل لا بد من نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة: على فرضية الفرض، وحرمة الحرام، أو قياس واضح العلة على نص، فإنا نقطع: أن الشريعة العادلة لا تفرق بين متماثلين، كما لا تسوى بين مختلفين.

وقد كان السلف يتحرجون من التحريم. ومثله الفرضية. إلا أن يكون معهم دليل لا شبهة فيه، وإلا نزلوا من الفرض إلى الواجب، ومن الحرام إلى المكروه، وهذا هو مذهب الحنفية الصريح، وهو المفهوم من عبارات الأثمة بصفة عامة.

ولهذا كثر في كلامهم مثل قول: يعجبني كذا وكذا، أو أستحب كذا وكذا، ولا يصرح بالوجوب إلا ما علم جزما بوجوبه .

وقولهم في جانب المنهيات: أكره كذا، ولا أحب كذا، ولا يعجبني كذا، ولا يصرحون بالتحريم، إلا ما علم جزما بتحريمه.

ويدل لهذا الاتجاه موقف الصحابة ـ رضوان الله عليهمـ من شرب الخمر، فقد ظل بعضهم يشربها ويقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، برغم نزول آية: ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمْ كَبِيرٌ وَمَنَافَعُ لِلتَّامِ ﴾ البقرة: ٢١٩، وآية ﴿ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَالنَّمْ سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ النساء: ٤٣، حتى زرلت الآية الثالثة وفيها البيان الشافي، الذي ارتقبوه: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّلِطَانَ فَاجْتَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلُحُونَ ﴾ المائدة: ٩٠.

ويبدو للمستأمل في القرآن والسنة: أن الإسلام كان حريصا على تقليل التكاليف، وتوسيم (منطقة العفو)، رحمة بالكلفين غير نسيان.

ففي القرآن الكريم جاء قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءُ إِن تُبُدُ لَكُمْ تُسُوُّكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ المائدة: ١٠١.

وقد توسع في شرحها والتعليق عليها العلامة رشيد رضا ـ رحمه الله ـ وجعلها أساس كتابه (يسر الإسلام).

٤ التيسير فيما تعم به البلوي:

ومن أهم ما ينبغي التيسير فيه: ما تعم به البلوى من أمورالعبادات والمعاملات. أ _ فإذا كان هناك بعض المذاهب: شدد في شئون الطهارة مثلا، كمذهب الإمام الشافعي _ رضي الله عنه ـ فليس هناك موجب لإلزام الناس به، لما قد يترتب عليه من الحرج عند جماهير المسلمين وخصوصا في الريف والقرى .

فلا غرو أن يتجه الفقيه إلى مذهب مالك ومن وافقه: في القول بأن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وأن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وهذا ما رجحه وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، وعضده بالأدلة.

وقد قال الإمام الغزالي، في كتاب (الطهارة) من (الإحياء). عن الشافعي ـ: كنت أود أن يكون مذهبه في المياه كمذهب مالك، وساق سبعة أوجه لتأييد مالك، وهو شافعي المذهب، رضي الله عن الجميع .

ومثل ذلك ما قاله الغزالي عن البيع بالمعاطاة، بغير لفظ الإيجاب والقبول، وهو ما يجري عليه عمل المسلمين في كل مكان، وفي سائر العصور، وقول الشافعي فيه شديد، والبلوى به عامة. فعلى الفقيه: أن يعمل على تصحيح معاملات المسلمين من داخل الفقه ومصادر الشريعة وقواعدها ما وجد إلى ذلك سبيلا.

وهذا ما يلمسمه الدارس: لدي كثير من علماء الفقه في المذاهب المختلفة، ولاسيما في الأعصر الأخيرة، فهم يحاولون أن يلتمسوا مخرجا لتصحيح التعامل، إما بتكييفه تكييفا يجعل له مستندا من الشرع، أو بحيلة فقهية، أو باللجوء إلى قول مهجور أو ضعيف في المذهب، أو بإجازة تقليد مذهب آخر.

وكثيرا ما يكون الضيق والحرج: ناشئا من التقيد بمذهب معين، ولو تحرروا منه إلى باحة المذاهب الأخرى المتبوعة وغير المتبوعة، وأقوال الصحابة والسلف، وإلى النصوص والقواعد العامة: لوجدوا في باحتها الفسيحة ما يخرجهم من الضيق إلى السعة، ومن العسر إلى اليسر.

ومن الكلمات التي لها دلالتها: ما أثر عن السابقين ـ في ترجيح العمل ببعض الأقوال ـ قولهم: هذا أرفق بالناس .

ب ومن جوانب التيسير . فيما تعم به البلوى . : الإشارة إلى الرأي المخالف الذي لم يأخذ به الكاتب أو الكتاب، ولو في الحاشية ، وإن كان في نظره ضعيفا، فقد يكون قويا في نظرة غيره ، ويتعين هذا إذا اختبار هو القول الأحوط، أو الأشد، فيلزم الإشارة إلى الرأي الأيسر .

ومن فوائد هذا: التعريف بأن المسألة فيها أكثر من رأي أو وجهة نظر، فالمختلف فيه غير المجمع عليه، وذكر هذا في هذا المقام خاصة من الأمانة العلمية.

ومن ناحية ثانية، فالأمور الاجتهادية القابلة لتعدد الأنظار، واختلاف الاجتهادات، لا يجوز أن يعتبر من أخذ بوجهة منها مرتكبا لإثم ينكر على صاحبه، ولهذا قالوا: لا إنكار في المسائل الاجتهادية.

وأمر ثالث، وهو الإبقاء على الضمير الديني، عند من يعملون على خلاف الرأي الأحوط أو الأشد أو المشهور، وهو ما لاحظه الأستاذ الأكبر، شيخ الأزهر الأسبق، الشيخ محمد مصطفى المراغي - رحمه الله حين تبنى أقوال الإمام ابن تيمية وبعض السلف في قضايا الطلاق وغيرها من الأحوال الشخصية، فإن الناس يحلفون بالطلاق كل يوم، وخصوصا الباعة والعامة، ثم يحتثون، ويظنون أن طلاقهم واقع، وأنهم يعيشون مع نسائهم في حرام، وأن ذريتهم منهم أولاد حرام، ومثل هذا الاعتقاد يفسد ضمائرهم، ويجرئهم على الحرام الصرف المقطوع به. فلماذا لا نقتيهم بالمذهب الميسر عليهم، وبذلك نبقي عليهم ضمائرهم واعتقادهم أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام؟

ومثل ما يقال فيمن يفتي بتحريم حلق اللحية، تحريما قاطعا، بل يحرم أخذ أي شيء منها، وجماهير المسلمين تفعل ذلك.

وكذلك من يفتي: بتحريم إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين، واعتبار فاعله في النار، وجماهير الأمة الإسلامية واقعة في ذلك، كما هو مشاهد.

فإذا افترضنا أن الفقيه اختار الرأي الأثقل، فالواجب في رأيي أن يشير إلى الرأي الآخر. ولا يحمل الناس على رأي واحد؛ فتكون فتنة، كما قال الإمام مالك. رضي الله عنه معللا رفضه: حمل الناس على (الموطأ).

ولا يعني التيسير فيما تعم به البلوى: أن نُحل المحرمات المقطوع بها، مثل الربا، أو الخمر، أو المخدرات، ونحوها، مما جاءت به نصوص محكمات، لا يجوز إهمالها أو التلاعب بها، اتباعا لأهواء الناس. فقد قال تعالى: ﴿ ثُمُ جَعَلْنَاكُ عَلَىٰ شَرِيعَة مِنَ الأَسْرِ فَاتَبْعُهَا وَلا تَتْبِعُ أَهْوَاءَ اللّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ١٤ إِنَّهُمْ لَن يُقْتُوا عَنكَ مِنَ اللّهُ شَيْنًا وَإِنَّ الظَّلْمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَاللّهُ وَلَيْ الْمُتَقِينَ هَا الجائية : ١٩،١٨،

مراعاة قواعد الشرع الميسرة:

ومما يدخل في معنى التيسير: الرجوع إلى القواعد الشرعية، التي أصلها الفقهاء من جميع المذاهب، وكلها تعين على قبول التيسير، والاستغناء عن الإعنات والتعسير.

من هذه القواعد،

أ ــ الضرورات تبيح للحظورات، ويتممها: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
 ب ــ الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.

جـ ما حرم لذاته: لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة.

د-المشقة تجلب التيسير

هـ إذا ضاق الأمر اتسع

و. يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين.

ز ـ يترك أدنى الملحتين لتحصيل أعلاهما.

ح ـ لا ضرر ولا ضرار.

طـ حقوق الله مبنية على المسامحة ، وحقوق العباد مبنية على المشاحة .

ي-الفتوى تتغير: بتغير الزمان، والمكان، والعرف، والحال.

ك- التكليف بحسب الوسع.

ل-الحرج مرفوع.

وكل قاعدة من هذه القواعد، تتفرع عنها فروع وأحكام، وكل هذه القواعد مدلل عليها من الكتاب والسنة، وهدي الصحابة رضي الله عنهم.

تيسير التعليم والدعوة

وإذا كان التيسير مطلوبا في فقه الأحكام، فهو مطلوب كذلك في الدعوة والتعليم، فإن رسولنا ﷺ قال: «إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولامتعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا؟(١).

⁽١) رواه مسلم عن عائشة.

وروى ابن عباس عنه قوله: «علموا ويسروا ولا تعسروا، ويشروا ولا تنفروا؟ (١). قال المناوي: أي علموا الناس ما يلزمهم من أمر دينهم، وحالتكم في التعليم: اليسر لا العسر، بأن يسلكوا بهم سبيل الرفق في التعليم، ولا تشددوا عليهم، لئلا ينفروا من قبول الدين واتباع الهدى (٢).

وهذا هو نهج الربانيين من العلماء: في تعليمهم لمريديهم وتلاميذهم.

ويقال: الربَّاني: الذي يربّى الناس بصغار العلم قبل كباره.

قالوا: والمراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله، ويكباره: ما دق منها.

وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل نتائجه (٣).

والمقصود هو: التدرج في التعليم، ومراحاة ظروف المتعلمين، وقدراتهم، والترقي بهم من درجة إلى أخرى.

قال الحافظ في شرح حديث ويسروا ولا تعسروا (أ) على المراد تأليف من قرب إسلامه، وترك التشديد عليه في الابتداء . وكذلك الزجر عن المعاصي، ينبغي أن يكون بالتدرج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا : حبب إلى من يدخل فيه، وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا: الازدياد، بخلاف ضده (٥) .

وليس التيسير مقصورا على قريب العهد بالإسلام، كما قد يفهم من كلام الحافظ، بل هو أمر عام ودائم، ولكنه ألزم ما يكون: لحديث العهد بالإسلام، أو بالتوبة، أو بكل من يحتاج إلى التخفيف: من مريض، أو كبير سن، أو ذي حاجة.

⁽١) نسبه في الجامع الصغير، إلى أحمد والبخاري في الأدب المفرد، ورمز السيوطي لصحته وصححه شاكر في تخريج المسد والألباني في صحيح الجامع الصغير (٤٠٣٧).

⁽١) فيض القدير / حديث رقم (٥٤٨٠).

⁽٣) الفتّح: ١٦٣/١. (٤) رواه الشيخان عن أنس، كما في اللؤلؤ والمرجان (١١٣١).

⁽٥) الفتح: ١٦٣/١.

ومن مقتضيات تيسير العلم: أن يجرعوا من المعارف الدينية ما يطيقونه، وتسيغه معدتهم العقلية، ولا يُحَدَّنُوا بما تنكره عقولهم، فيكون فتنة عليهم أو على بعضهم.

وفي هذا يقول علي رضي الله عنه ..: حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون: أتريدون أن يكذَّب الله ورسوله؟!(١).

ويقول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتة ٢٠٠).

وقوله عليه السلام السروا، أمر، والأمر لا يقتضي ضرورة التكرار، فمن يسر مرة أو مرتين يقال: إنه يسر وانتشل الأمر، وإن عسر بعد ذلك في جميع الحالات، لهذا أردف الأمر بالتيسير بالنهي عن التعسير، فقال: «ولا تعسروا، لنفي العسر في جميع الأحوال ومن جميع الوجوه، وكذلك قوله: «ولا تنفروا» بعد قوله «بشروا».

قال العلامة العيني في شرح البخاري: لا يقال: كان ينبغي أن يقتصر قوله: «ولا تعسروا ولا تنفروا أي دون قوله «يسروا وبشروا» لأنه لا يلزم من عدم التعسير ثبوت التيسير، ولا من عدم التنفير ثبوت التبشير، فجمع بين هذه الألفاظ لثبوت هذه المعاني، أي بوضوح وتفصيل، لأن المقام يقتضى ذلك.

من مظاهر التعسير والتشديد،

وإذا كان التبسير مطلوبا في كل شئون الحياة، وفي الدين خاصة، لا سيما في فقه أحكام الشريعة، وفي تعليم الدين والدعوة إليه، فإن التعسير المضاد للتيسير مرفوض قطعا في دين الله، لأنه داخل في العسسر والحرج والعنت والأصسار والأغلال، التي نفاها الله عن هذا الدين.

وإذا كنا عرفنا بعض مظاهر التيسير ، الذي يحبه الله ورسوله : فكل ما يناقضها ، فهو من التعسير الذي يبغضه الله ورسوله .

⁽١) رواه البخاري في (كتاب العلم) موقوفا على علي رضي الله عنه، (انظر الفتح: ١/ ٢٢٥).

 ⁽٢) رواه مسلم في مقدمة الصحيح موقوفا على ابن مسعود – المصدر السابق.

ونذكر لذلك بعض الأمثلة، فبالمثال يتضح المقال.

١. إغفال الرخص مع مسيس الحاجة إليها:

ونعني بالرخص: ما أشرنا إليه من التخفيفات، التي شرعها الله في الفرائض وغيرها لأسباب معينة على المكلفين، كالقصر والجمع في الصلاة للمسافر، بل قد صح عن رسول الله ﷺ الجمع بين الصلاتين (الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) في غير السفر، رفعا للحرج عن الأمة، وذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس في الصحيح.

ومثل ذلك الرخصة لمن كان مريضا أو على سفر أن يفطر في رمضان، ويقضى عدة من أيام أخر . وهو ما نص عليه القرآن وصحت به الأحاديث.

وقد كانت امرأة أيوب عليه السلام ضعيفة عن احتمال الضربات الماثة التي حلف أن يضربها إياها، وكانت كرية على ربها، فخفف عنها برحمته الواجب باليمين بأن أفتاه بجمع الضربات بالضغث، كما قال تعالى: ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْعًا فَاصْرِب بَهُ وَلا تَحَلَّى ﴿ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْعًا فَاصْرِب بّه وَلا تَحَلَّى ﴾

ألا ترى أن السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزئه الثلث، فأقام الثلث في النذر مقام الجميع رحمة بالناذر وتخفيفا عنه، كما أقيم مقامه في الوصية رحمة بالوارث ونظرا له، وجاءت السنة فيسمن نذرت الحج ماشية أن تركب وتهدي، إقامة لترك بعض الواجب بالنذر مقام ترك الواجب بالشرع في المناسك عند العجز عنه كطواف الوداع عن الحائض.

وأفتى ابن عباس وغيره من نذر ذبح ابنه بشاة . إقامة لذبح الشاة مقام ذبح الابن كما شرع ذلك للخليل .

وأفتى أيضا من نذر أن يطوف على أربع بأن يطوف أسبوعين (أي طوافين كل منهما سبع مرات) إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين.

وأفتى أيضا ـ هو وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ـ المريض الميثوس منه، والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم بأن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا، إقامة للإطعام مقام الصيام . وأفتى أيضا هو وغيره من الصحابة ـ الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما كل يوم مسكينا، إقامة للإطعام مقام الصيام، وهذا كثير جدا، وغير مستنكر في واجبات الشريعة أن يخفف الله تعالى الشيء منها عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه كما في الأبدال وغيرها.

لكن مثل قصة أيوب قصة لا يحتاج إليها في شرعنا؛ لأن الرجل لو حلف ليضربن أمته أو امرأته مائة ضربة، أمكنه أن يكفر عن يمينه من غير احتياج إلى حيلة تخفيف الضرب يجمعه، ولو نذر ذلك، فهو نذر معصية، فلا شيء عليه عند طائفة، وعند طائفة عليه كفارة يمين.

٢. التوسع في مضهوم البدعة:

ومن مظاهر التعسير والتشديد التي يجب أن تقاومها الصحوة الإسلامية . : توسع قوم في مفهوم (البدعة ، توسعا منكرا ، حتى كادوا يجعلون كل جديد بدعة .

وذهب بعضهم إلى باكستان: فوجد المسلمين هناك يخطبون الجمعة بالعربية، وهي خطبة قصيرة في العادة ولكنهم يعقدون قبلها درسا باللغة المحلية، يقومون فيه بشرح ما لا بدمنه من أحكام الدين وتوجيهاته، وهنا انبرى هذا الداعية، ليقول: إن هذا الدرس بدعة، لأنه محدث لم يفعله النبي تله ولا أصحابه، وكل محدث بدعة وكل بدعة وكل بدعة ضلالة!

وغفّل هذا المدّعي عن أمر مهم، وهو أن النبي ﷺ: لم يفعل ذلك لأصحابه، لأنه لم تكن بهم حاجة إليه، فقـد كانوا عربا يخطبون عربا يتكلمون بلسانهم، ويعقلونه عنهم.

وأما إذا كان المخاطب أعجميا، فإما أن تعجّم الخطبة حتى تفهم، وهو ما رآه بعض الفقهاء، وكون الخطبة بالعجمية: أمر لم يفعله النبي ﷺ ولا أصحابه. وإما أن تبقى الخطبة عربية محافظة على الشكل، على أن يستعاض عن المضمون بدرس قبل الصلاة، أو بعدها: يعنى بتعليم الناس شيئا عن دينهم. وهذا ما رأيت إخواننا المعلماء في الهند وباكستان وتركيا وغيرها يفعلونه. ومن غرائب ما سمعته من بعض الشباب التدينين: أنهم خرجوا في رحلة مدرسية أو جامعية مع بعض أساتذتهم، فلما ركبوا الحافلة وبعد أن دعوا بأدعية السفر المأثورة، قاموا بإنشاد بعض الأناشيد الإسلامية التي تحفز الهمم وتثير الحماس، وتبرز معاني إسلامية أصيلة، فقام بعض هؤلاء الأساتذة وأنكر عليهم زاعما أن هذا الإنشاد بدعة!

ولما ذكر لي ذلك قلت للشباب: إن الصحابة كانوا ينشدون الرجز والشعر في الغزوات وغيرها، كما صنعوا عند بناء المسجد النبوي، وعند حفر الخندق، وعند ملاقاة الأعداء.

ومما أثر عنهم أنهم كانوا ينشدونه:

اللهم! لو لا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا

إن الذين قـد بغــوا علينـا إذا أرادوا فتنـــة أبيــنـا

ومنذ بدء النهضة الإسلامية الحديثة، وهناك أناشيد قوية، ينشدها الشباب المسلم، ولم ينكرها عليهم أحد من العلماء.

وكان منها نشيد الرافعي الشهير:

ربنا إياك ندحم ربنا أتنا النصر الذي وعمدتنا

إننا نبغى رضاك، إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا

ومنها نشيدي المعروف (مسلمون) ومطلعه:

مسلمونَ. . مسلمونَ . . مسلمونُ حيث كان الحق والعدل نكونُ نرفض الموت ونأيي أن نهمونُ في سبيل الله ما أحلى المنون!

٣- التوسع في التحريم والإيجاب:

ومن الظواهر الخطيرة، التي يجب على الصحوة الإسلامية أن تقاومها: الجرأة على الفتوى، لمن ليس لها أهلا. وأهل الفتوى: هم المجتهدون الذين حصلوا من: مؤهلات العلم، وشروط المعرفة بالدين، واللغة، والفقه والأصول، والحياة والناس: ما يؤهلهم للحكم بأن هذا حلال وهذا حرام، وهذا فرض وهذا مستحب. وقد كان كثير من الصحابة والتابعين يتهيبون الفتوى، ويفرون منها، ويحيل بعضهم على بعض، حتى لا يحمل تبعتها، ولكن كثيرا من الشباب-الذين نرى أكثرهم دخيلا على العلم الشرعي- بمجرد أن قرأ عدة كتب: حسب أنه أصبح (شيخ الإسلام) في زمانه، وغذا يُخطّى كبار العلماء، بل كبار الأثمة، ويقول عن أبي حنيفة ومالك، بل عن عمر وابن عباس: هم رجال ونحن رجال!

لقد رأينا من علمائنا السابقين: من أنكر على بعض علماء زمانه، وهم قطعا خير من هؤلاء بمراحل ومراحل، يقول: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو عرضت على عمر: لجمم لها أهل بدر!

ومن جريء ما سمعته من فتاوى هؤلاء المتكلمين في دين الله على غير بصيرة ما ذكر لي بعض الشباب في تلمسان، عند حضوري املتقى الفكر الإسلامي ه السادس عشر في الجزائر: أن أحد هؤلاء أفتى بأن من قال لامرأته: «الله يلعنك» حرمت عليه، ويفرق بينه وبينها! وعجبت لهذا الحكم الغريب الجريء الذي لم يقل به أحد من علماء المسلمين: طوال أربعة عشر قرنا، وقلت لهم: من أين جاء صاحب هذا القول بقوله؟! قالوا: اجتهاد منه لم يقلد فيه أحدا، إنما أخذه من حديث الرسول الكريم في المرأة التي لمنت ناقتها، فقال ﷺ: دعوها فإنها ملعونة ا

ومعنى ذلك: أن هذا الحكم الجديد خيفي على فيقهاء الأمة بكل مذاهبها ومدارسها، طيلة القرون الماضية، ثم جاء هذا المجتهد المطلق المستقل! ليكتشف من أحكام الشرع ما اجتمعت الأمة كلها على الجهل به!

والغريب: أن هؤلاء الجرآء يتكرون عادة القياس وتعليل الأحكام، ولكن مجتهدهم هنا يقيس في غير موضع القياس، ويجعل المرأة كالناقة، ويستدل بحديث جاء في واقعة حال، أريد به الزجر والتأديب، ولم يأت بلفظ عام، حتى يؤخذ منه حكم عام، ولا غرو أن أحدا لم يقل بأن من لعن دابته أو شيئا مملوكا له يحرم عليه الانتفاع به. فالأصل الذي قاس عليه صاحبنا غير ثابت، فهو يبني على غير أساس، ويقيس بغير مقياس.

ومقتضى قياس صاحبنا هذا المفتي العجيب: أن تطلق المرأة منه، ولا تتزوج بعده أبدا. لأن الرسول ﷺ منع من ركوب الدابة، لأنها ناقة ملعونة، فهل يلتنزم هذا المفتى الجرىء بذلك؟

التشديد في غير محله يضيع مصالح إسلامية كثيرة،

ولقد تبين لي من تجاربي: أن التشديد في غير محله يجلب على الإسلام مفاسد كبيرة، كما يضيع عليه وعلى أمته مصالح كثيرة. وأضرب لذلك بعض الأمثلة:

نزلت في أحد الفنادق في إندونيسيا، فوجدت في غرفتي الإنجيل، أو الكتاب المقدس، باللغة الإنجليزية. وسألت الأخ المرافق معي: لماذا لا يوجد في مثل هذه الفنادق: ترجمة لمعاني القرآن في بلد مسلم كهذا، بدل هذا الإنجيل، أو معه على أضعف الإيمان؟

وما أشد دهشتي حين سمعت الجواب، وهو قوله: إن العلماء في بلدنا حرموا ذلك، لما فيه من تمكين الكفار من مس المصحف، ولا يمسه إلا المطهرون!

وأكد لي ذلك: ما سمعته من وزير الشئون الدينية في أول زيارة زرتها لإندونيسيا، حين حدثني: أن قبيلة من القبائل الوثنية الكبيرة في إحدى جزر إندونيسيا: رغبت في الدخول في الإسلام، فلهب بعض زعمائها إلى أحد كبار الشيوخ من علماء المسلمين، وعرض عليه الأمر، وماذا يطلب منهم ليدخلوا في الإسلام، ويصبحوا من أهله. فما كان من هذا العالم (الكبير): إلا أن طلب منه طلبا عجيبا، اعتبره وكأنه شرط للدخول في الإسلام، ألا وهو ختان الذكه، !

فما كان من هؤلاء الزعماء، إلا أن أعرضوا ـ مع قبيلتهم ـ عن الدخول في الإسلام، خوفا من هذه المذبحة الجماعية ا

وبهذا: ضيّع بسوء فقهه دخول هذه الجماعة الكبيرة في دين الله، واهتداءها إلى الصراط المستقيم . ولو كان عنده شيء من الفقه لقال لهم: إن الإسلام ليس لديه أي مراسم للدخول فيه، ويكفي الإنسان أن يشهد بلسانه وقلبه: أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ليصبح مسلما، وينضم إلى القافلة الإسلامية، ويغدو أخا للأمة الإسلامية كلها. ولا يشدد في أمر هو من سنن الفطرة في الإسلام، وليس من الفرائض ولا الأركان، ولا سيما لمن دخل في الإسلام كبيرا. وما سمعنا أن المسلمين في عصور المد الإسلامي، اشترطوا على كل من يدخل في الإسلام أن يختن أولا.

التشديد على الناس ولو بتغيير أحكام الشرع:

ولو اتبعنا أهواء المتشددين في الدين: لغيرنا أحكام الشرع، لتوافق هواهم في التشدد والتعسير.

سألني أحد المشاهدين في قطر يوما، عن حكم من أتى امرأته من دبرها. فقلت: إن أتاها من ديرها في قبلها، فلا جناح عليه، الأنه لم يتعد موضع الحرث، وقد قال تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حُرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنِّى شِئْتُمْ ﴾ البقرة: ٢٢٣.

وإن أتاها من دبرها في دبرها: فقد ارتكب حراما، لأنه تعدى موضع الحرث. الذي أشارت إليه الآية الكرية - إلى موضع الأذى والقذر، الذي يشبه عمل قوم لوط، في مجافاته للفطرة، وجوره على حق المرأة في الاستمتاع والإشباع، وفي الحديث: «ملعون من أتى امرأته في دبرها ، (١). ولكن المرأة لا تطلق بهذا الأمر، كما هو شائع عند بعض الناس.

وقد اتصل بي بعض الناس، وقال: كان الأولى أن تترك الناس على اعتقادهم: بأن المرأة تطلق من زوجها إذا ارتكب معها هذا المنكر، حتى يكون ذلك زاجرا لهم عن اقتراف هذه المعصية.

⁽١) رواه أحمد (٣/ ١٩٢) وأبو داود (٢١٦٢) عن أبي هريرة.

قلت: يا سبحان الله! أتريدني أن أبدل شرع الله لتحويف الناس؟! إن الإسلام لا يقبل اتباع الباطل للوصول إلى الحق. وإذا لم ينزجر الناس بأحكام الشرع فلا زجرهم الله. ومثل هذه النزعة هي التي فتحت للحكام باب التعدي لحدود الله. والجواب الصحيح هنا: ﴿ قُلْ أَأْنُمُ أَعْلَمُ أَمُ اللهُ ﴾ البقرة: ١٤٠.

وأنكر عليَّ بعض المشايخ الذين عقبوا على كتابي: (الحلال والحرام في الإسلام) أني أشرت إلى رأي الشيعة في (زواج المتعة)، مع أني رجحت تحريمه، ورددت على الشيعة. ولكنه عاب عليّ مجرد الإشارة إلى ذكر الخلاف، واعتباره أمرا متفقا عليه بين طوائف الأمة، وأن رأي الشيعة شذوذ لا اعتبار له.

ورأيي أن هذا التوجه في الجملة غير صحيح، لأن الأحكام يجب أن تبقى على مراتبها: القطعي يجب أن يظل قطعيا، والظني يجب أن يشى ظنيا، والإجماعي يجب أن يظل إجماعيا، والخلافي كذلك. فهذا يترتب عليه أحكام أخرى: من التأثيم أو التبديم أو حتى التكفير.

والخلاف في الموضوع قديم، وقد قالوا: إن ابن عباس أفتى بجوازه، وإن قال بعضهم: إنه رجع عنه، وظل بعض أصحابه من بعده يفتون به، مثل عطاء وسعيد بن جبير وطاوس.

كما أنكر بعضهم: ذكري لبعض آراء الفقهاء بصيغة التمريض، مثل: قيل كذا، وروي كذا، وإن لم أعتمد هذه الأقوال، أو أرجحها.

ولكن ذكري لها: يدل على أنها ليست مسألة إجماعية، وهذا يدعو إلى التيسير والتخفيف فيها إذا وجد ما يدعو إليه، كما يدعو إلى عدم القسوة على من تورط فيها، فهناك من أقوال الأثمة ما يسعه ويحتمله، ودين الله يسر .

من التنفير إلى التبشير،

ركزنا الحديث في الفقرات السابقة لنقل الصحوة من التعسير إلى التيسير، وبقي الحديث عن الشق الباقي من الحديث، وهو الانتقال من التنفير إلى التبشير، وبذلك نستكمل الهدي النبوي والتوجيه المحمدي اليسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفرواه.

«التبشير» مصدر بشَّر يبشِّر ، وأصله الإخبار بأمر سارٌ يظهر أثره على بشرة الإنسان، ثم استعمل فيما يقابل الإنذار، ولهذا كان رسل الله (مبشرين ومنذرين) يبشرون من آمن بالله وأطاع رسله بالجنة ، والحياة الطببة، وينذرون من كفر بالله وعصى رسله بالنار في الآخرة، والدمار في الذنيا .

والمراد بالتبشير هنا : كل دعوة تحبب الله تعالى إلى عباده ، وترغبهم في عبادته وطاعته، وتقودهم بحب ورفق إلى اتباع صراطه المستقيم.

فالتبشير في نظري يتعلق بجانب الدعوة، كما أن التيسير يتعلق بجانب الفتوى، وإذا وفق العالم المسلم إلى اتباع منهج التيسير في الفتوى، والتبشير في الدعوة، فقد آوى إلى ركن ركين، وهدي إلى صراط مستقيم.

ومعنى «لا تنفروا» أي لا تتبعوا النهج الذي ينفر الناس من شرع الله، ومن الالتزام بمنهجه القويم، مثل منهج الترهيب الدائم، والتخويف المستمر من الله تبارك وتعالى ، بذكر آيات الوعيد والعذاب والبطش من الله، دون آيات الوعد والنعيم والرحمة منه مبحانه .

قال العلامة العيني في شرح الحديث في عمدة القاري: في قوله: «ولا تنفروا» يعني: بذكر التخويف وأنواع الوعيد، فيتألف من قرب إسلامه بترك التشديد عليه، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان، ومن بلغ وتاب من المعاصي، يتلطف بجميعهم بأنواع الطاعة قليلا قليلا، كما كانت أمور الإسلام على التدريج، في التكليف شيئا بعد شيء ، لأنه متى يسر على الداخل في الطاعة، أو المريد للدخول فيها، وإن سهلت عليه وتزايد فيها غالبا، وإذا عسر عليه أوشك ألا يدخل فيها، وإن دخل أوشك ألا يدخل فيها، وإن

⁽١) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعيني ج٢ / ٤٧ ، طبع دار الفكر ـ بيروت.

ويهذا نرى أن التيسير وعدم التعسير، يؤدي إلى التبشير وعدم التنفير، فهما يتداخلان أو يتلازمان.

١ ـ من مظاهر التبشير : تغليب الأمل والتطاؤل :

وللتبشير مظاهر شتى ، ودلائل كثيرة ، بعضها يتعلق بأمر الحياة وشئون الدنيا ، مثل تغليب التفاؤل على التشاؤم ، كما كان شأن النبي تلك فقد كان يحب الفأل الحسن ، ويكره التشاؤم والتطير ، حتى جعله ضربا من الشرك ، وأوصى من أحسن بشيء من ذلك أن يقول : «اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا خير إلا خيرك ، ولا إله غيرك ».

كما حذر من اليأس والقنوط ، ﴿ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رُوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]. ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رُحْمَة رَبَّهِ إِلاَّ الْضَالُونَ ﴾ [الحجر: ٥٦].

ودعا إلى الأمل دائما في نصر الله وفي فرجه، وإن أطبقت الظلمات على الإنسان، فإن الله سيخرج من الظلام فجرا، ومن العسر يسرا، كما قال: ﴿فَإِنَّ مُعَ الْعُسْرِ يُسْراكُ [الشرح: ٢٥٥]، ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيَالُسَ الرُسُلُ وَظُواناً لَهُمُ وَعَشَى اللهُ اللهُمُ الرُسُلُ وَظُوا أَلَهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فُنْجِي مَن تَشْاءُ وَلا يُرَدُّ بَأَلْمَنَا عَنِ الْقَدْوِم الْمُجْمِينَ ﴾ [المُجْمِينَ ﴾ [يوسف: ١١٥].

وهنا مجال الدعوة الإسلامية ، والتربية الإسلامية في تكوين الشخصية المسلمة السوية المتزافة الم

إن عقيدة التوحيد إذا رسخت في قلب صاحبها، جعلته يحيا في واحة خضراء، من الأمن النفسي، والرضا واليقين والسكينة وغيرها من المعاني الربانية، التي لا يذوق طعمها الماديون الملحدون والمرتابون، ولايسعد بها إلا المؤمنون الصادقون في الله المؤمنون الصادقون أَلْلُهِنَ آمَنُوا وَتَطْمَنُ قُلُوبُهُم مِذَكُم اللهُ اللهُ اللهُ تَطْمَنُ الْقُلُوبُ إِلَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

إنها سكينة النفس، وهي ينبوع السعادة الحقة ، سعادة الروح التي عبر عنها بعض الصالحين بقوله : إننا نعيش في سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف!

ومن حسن حظ هؤلاء أن الملوك والسلاطين وجبابرة الأرض لايعرفون قيمة هذه السعادة ، فلم ينازعوهم فيها ، وتركوهم يستمتعون بثمارها وظلالها وحدهم، وهم آمنون .

هذا هو الصراط المستقيم الذي جاء به الإسلام في توجيهه الدعوى والتربوي، ولكن المسلمين قد يبتلون ببعض الموجهين الذين يشنردون عن سواء الصراط، ويبالغون في جانب الترهيب والتخويف إلى حد يسي الناس أن الله تعالى أبر بهم من الوالدة بولدها، فيسرفون ويغالون في التذكير بالموت وعذاب القبر، وأهوال الآخرة، ولايزالون يكررون هذا على الناس، حتى ينخصوا على الناس حياتهم، وينشئون حالات من المرض النفسي لدى الكثيرين على التأثيرات، والواجب هو التوازن في هذا، على طريقة القرآن في وصف المؤمن الذي : ﴿ يُحَدُّدُ الآخرة و يُرجُو رحمة ربه ﴾ [الزمر: ٩]، وعلى ما قاله الصحابة : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرت كأنك تموت غدا.

٢ ـ تغليب جانب الرحمة والعفو:

ومن مظاهر التبشير في الدعوة: تغليب جانب الرحمة والمغفرة والعفو الإلهي على جانب البطش والعقوبة والانتقام، وخصوصا بالنسبة للذين انغمسوا في المعاصي، وظنوا أن باب العفو قد أغلق دونهم، وأن ما اقترفوا من مآثم تحول بينهم وبين الدخول إلى ساحة الله.

والله تعالى يقول : ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنطُوا مِن رُحْمة الله إِنَّ اللَّهَ يَفْفُرُ الدُّنُوبَ جَمِيمًا إِنَّهُ هُو الْغَقُورُ الرَّحِيمُ [الزمر : ٥٣].

فرغم عصيانهم لله وإسرافهم على أنفسهم لم يحرمهم سبحانه من شرف انتماثهم إليه وعبوديتهم له، فقال: ﴿قُلْ يَا عِبادِي﴾ وفي هذا إيناس لهم وتلطف بهم، وتقريب لهم منه، جل شأنه. وقال تعالى : ﴿ نَبِيْ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْفَفُورُ الرَّحِيمُ (َ وَأَنَّ عَذَابِي هُو الْعَذَابُ الْأَلِيمُ الطَّبَهِ اللَّهِ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّلِيلِمُ اللَّهُ الللللللِّلِ اللللللِّلِيلُولُ الللللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللْمُنْ اللللللللِّلْمُا اللللللِّلْمُ اللْمُلْمُ الللللللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللللللِّلُلُلُولُ الللللللْ

وفي الحديث القدسي : ﴿إِنْ رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه.

والذي يتأمل في محكمات القرآن وصحيح السنة ، يجد أن جانب الفضل من الله تعالى : ﴿قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ الله تعالى : ﴿قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحَمَتِي وَسِعت كُلُّ شَيْءٌ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] ، فبدأ بالعذاب بمن يشاء ، وأطلق الرحمة لتسم ﴿كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] ، فبدأ بالعذاب بمن يشاء ، ﴿رَبُّنَا وَسِعْت كُلُّ شَيْءٌ رُحْمَةٌ وَعَلْمًا فَاغْهِرْ لللّذِينَ تَابُوا وَاتّبُعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابُ الْجَعِيمِ ﴾ [غافر واتّبُعُوا سَبِيلَكَ وقِهِمْ عَذَابُ الجَعِيمِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلِيم عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَل

وكان من أسماته الحسنى في القرآن: الرحمن الرحيم، وهما الاسمان اللذان استملت عليهما (البسملة) التي افتتحت بها جميع سور القرآن، ما عدا سورة واحدة، كما أن من أسماته (أرحم الراحمين) وقد جاءت على لسان يعقوب ﴿ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٢٦]، وعلى لسان ابنه يوسف: ﴿ يَفْفُرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٣٤]، وعلى لسان موسى: ﴿ قَالَ رَبّ اغْفُر لِي ولَأَخِي وَأَدْخَلَنَا فِي رَحْمتكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥١]، وعلى لسان أيوب: ﴿ إِذْ لَادَىٰ رَبّ أَنِي مَسنِّي الفُسرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، ومن أسماته الحسنى (خير الراحمين) وقد أمر رسوله بقوله: ﴿ وَلَلْ رَبّ أَغْفُر وَارْحَمُ وَأَنتَ خَيْر الرَّاحِمِينَ ﴾ [المؤمنون: ١١٨].

وكان من دلائل التبشير: أن الله تعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف أو يزيد، والسيئة بواحدة أو يعفو، وجعل لكل مذنب أنهارا يغتسل فيها من ذنبه: من الحسنات الماحية، والمصائب المكفرة للذنوب، ومن الاستخفار والتوبة، وقال تصالى : ﴿وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمُّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء : ١١٠] .

وفي الحديث القدسي، يقول الله تعالى: «أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلى بشبر، تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلى ذراعا، تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشى، أتيته هرولة، متفق عليه عن أبي هريرة.

وفي الحديث القدسي الآخر قسال الله تعالى: «يا ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني، غفرت لك ولا أبالي! يا ابن آدم: لو أنك أتيتني بقُراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة، وواه الترمذي عن أنس.

وبهذا نرى أن دلائل التبشير أكثر، والآيات والأحاديث سعة في عفو الله تعالى وسعة رحمته أغزر وأوفر، وهذا ما جعلنا نؤثر التبشير أبدا على التنفير، ونقود الناس إلى الله بالحب أكثر مما نسوقهم إليه بالخوف.

إغفال الخوارج والمعتزلة لجانب الرحمة،

ومما يؤسف له أن جماعة الخوارج والمعتزلة، ومن سار على دربهم في تراثنا، غفلوا عن هذا الجانب، وهو غلبة الفضل الإلهي على العدل الإلهي، وغلبة صفة الرحمة والمغفرة على فعل العذاب والبطش، فغلبوا (الوعيد) على (الوعد) و(العدل) على (الفضل) و(الرحمة)، وقالوا: بتكفير مرتكب الكبيرة، أو بدخوله الأبدي في النار، ويأن الكبيرة الواحدة تحبط جميع الحسنات، وأنكروا الشفاعة في الأخرة للملائكة والأنبياء والصالحين، ولهذا سمي هؤلاء (الوعيدية)!

كما آسف كذلك لكثير من الدعاة في عصرنا الذين يرجحون أبدا أسلوب الترهيب على أسلوب الترغيب، والتخويف على الترجية، ويرحبون بالمبالغات التي تتحدث عن عذاب القبر، وأهوال الآخرة، وعذاب النار، وإن لم يجئ بها القرآن، ولا ثبتت بأحاديث صحاح. ولقد شكا إلى بعض الآباء أن ابته أصبحت معتادة أن تصرخ في نومها، وتقوم فزعة في معظم الليالي، وذلك بعد أن سمعت شريطا لأحد الوعاظ يتحدث فيه عن عذاب القبر وما فيه من حَيَّات كالأفيال، وعقارب كالبغال، مما أورث هذه البنية الصغيرة هذا الرعب أو الخوف المرضي، الذي يحتاج إلى علاج.

وأذكر أني في دروس رمضان في صلاة التراويح، كان بعض الأخوات يكتبن لي ويلححن علي، أن أخص درسا أتحدث فيه بتفصيل عن عذاب القبر.

ولكني لم أستجب لهذه الرغبة؛ لأني اتخذت لنفسي فهما متوازنا، يجعلني اهتم بالأشياء على قدر اهتمام القرآن بها، فهو معيار لايخطئ عندي أبدا، ولله الحمد.

التبشير بمستقبل الإسلام:

ومن مظاهر التبشير: أن نركز على المبشرات بانتصار الإسلام، وحسن مستقبله، ولا نركز على أحاديث الفتن وأشراط الساعة، ونحوها، بما يتناوله بعض الخطباء والوعاظ، وأن الإسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، على معنى أنه سيعود ضعيفا ويستمر على ضعفه، وأنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شرمته، وأن الإيمان في إدبار، والكفر في إقبال، إلى آخر هذا النمط الذي يوحي باليأس من كل عمل لإصلاح ما فسد، وتقويم ما اعوج، وتغيير الحال إلى ما هو أحسر، وأمثل.

وقد بينا فساد هذا الاتجاه وخطأه، وضرورة التركيز على (المبشرات) بانتصار هذا الدين، وهي كثيرة، ذكرنا منها خمسة :

١ - المبشرات من نصوص القرآن، مثل قوله تعالى : ﴿هُوَ اللَّذِي أَرْسَلُ رَسُولُهُ بِاللّٰهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِ لَيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّذِينَ كُلُه وَلَوْ كُرِهُ الْمُشْرِكُونَ﴾ [الصف: ١٥]، وقوله : ﴿وَعَدَ اللّٰهُ اللَّذِينَ آمَنُوا منكُمْ وَعَمْلُوا الصَّالحَاتُ لَيَسْتُخْلَقَنَهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا استَخَلَفَ الدّينَ مِن قَبْلَهِمْ وَلَيُمنَكُن لُهُمْ وَيشِهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْمنَدُلِتُهُمْ مَنْ بَعْدِ خَوْهِمْ أَمناً يَعْدُونَهِى لا يُشْرُكُونَ بَى شَيْئًا ﴾ [النور: ٥٥].

٢ ـ المبشرات من السنة، وهي كشيرة مثل: اليبلغن هذا الأمر (أي أمر هذا الدين) ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز، أو بذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام، وذل يذل الله به الكفر ١٠٠١.

ومثل حديث (إن الله زوى لي الأرض قاربت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتى سبيلغ ما زوى لي منها، (٢).

ومثل حديث فتح المدينتين الشهيرتين : قسنطنطينية ورومية ، وقد فتحت الأولى ويقيت الثانية، ومعنى هذا : عودة الإسلام إلى أوربة مرة أخرى .

ومثل حديث الانتصار على اليهود، حتى يقول الحجر والشمجر: يا عبدالله أو يا مسلم، هذا يهودي وراثي فتعال فاقتله » (٣).

٣-المبشرات من التاريخ، فقد أثبت أن في هذه الأمة قوة ذاتية، تنجلي أوضح ما تكون، حين تحل بها المحن، وتحيط بها الشدائد، فيستخرج مذخور القوة في نفوسها، ويظهر الدين قوة محركة لها، يجمعها إذا تفرقت، ويهديها إذا حارت، ويقويها إذا وهنت، وقد وضح ذلك في حروب الردة منذ فحر الإسلام، وفي حروب الصليبين الذين زحفوا من الغرب، والتتار الذين زحفوا من الشرق، وفي الحرب ضد الاستعمار الحديث.

3 - المبشوات من الواقع الماثل: فالإسلام - رغم ضعف أمته - ينتشر نوره هنا وهناك، والدعوة الإسلامية يعلو صوتها في كل مكان، وحسبنا الصحوة الإسلامية المعاصرة، وهي صحوة عقول ومشاعر وعزائم، وصحوة سلوك ودعوة وجهاد، صحوة أي العالم الإسلامي، وصحوة في خارج العالم الإسلامي، صحوة شملت الرجال والنساء، والمثقفين والأميين، وأثبتت وجودها على الصعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي والجهادي، وما زالت تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

⁽١) رواه أحمد عن تميم الداري.

⁽٢) رواه مسلم عن ثويان.

 ⁽٣) متفق عليه عن ابن عمر وأبي هريرة .

٥ ـ وخامس المبشرات: من سنن الله التي لا تتبدل، ومنها سنته في التغيير ﴿إِنَّ اللهَ لا يُفَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُ سِهِمَ ﴾ [الرعد: ١١]، وسننه في النصر: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنا لَهُ مِنْ اللهِ لا يُفَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُ سِهِمَ ﴾ [الرعد: ١١]، وسننه في النصر: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنا لَصُرُ الْمؤمنينَ ﴾ لروم: ٧٤].

وسنته تعالى في تداول الأيام بين الناس، فالدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، ﴿وَتَلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسُ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

وقد كانت الدولة لنا عدة قرون يوم التزمنا بالإسلام منهاجا لحياتنا، ثم أعرضنا عن ديننا، وساء فهمنا له، وعملنا به، وعملنا له، فتخلفنا وتقدم غيرنا، وتعثرنا ونهض غيرنا، وانتقلت عجلة القيادة إلى الغرب، الذي لم يؤد أمانتها، ولم يقم بحقها، وجار حيث يجب العدل، وعاث في الأرض فساد، وأشاع المادية والإباحية، وروج الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فكان لا بدأن تسحب منه عجلة القيادة لترثها أمة أخرى، وفق سنن الله ﴿أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأساء: ١٥٥] (١).

٣_الدين يسع الناس جميعا ،

ومن التبشير المطلوب : أن تتسع صدورنا لكل الناس، وإن لم يكونوا على المستوى الذي ننشده.

يجب أن نعترف بأن الناس متـفـاوتون في طاقـاتهـم وظروفهم الشـخـصـيـة والاجتماعية من ناحية، وفي مراتبهم ومنازلهم من الدين من ناحية أخرى.

فقد يفتَى بعض الناس بالرخص، ويفتَى غيرهم بالعزاثم.

وقد يُقبل من بعض الناس القليل من العمل، ولا يقبل من غيرهم إلا ما يقترب من الكمال.

وقد يتساهل مع بعضهم في التقصير إذا قصر، وآخر لاينبغي التساهل معه. فالصغيرة من الكبير تكبر، والهفوة منه تعظم، ولهذا قيل: زلة العالم يضرب بها الطبل، وزلة الجاهل يخفيها الجهل.

 ⁽١) انظر: رسالتنا (المبشرات بانتصار الإسلام) من رسائل ترشيد الصحو الإسلامية ـ نشر مكتبة وهبة بالقاهرة ، والمكتب الإسلامي ـ بيروت .

ومن الخطأ التعامل مع الناس بصورة واحدة جامدة، واعتبارهم جميعا في درجة واحدة .

ومن هنا رأينا النبي ﷺ يقسبل ممن دخل في الإسلام حديشا: ألا يزيد على الفرائض شيئا يتطوع به، وقد حلف على ذلك قائلا أمام الرسول الكرم: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.

ومثل هذا لا يقبل من أبي بكر وعمر والسابقين الأولين.

ورأيناه - ﷺ ـ يرفق بالأعرابي الذي بال في المسجد، ويأمر الصحابة أن يراعوا ظروفه ، ويقدروا موقفه، وأن يعالجوا أثر هذا التصرف البدوي الساذج بصب ذنوب من ماء عليه، قائلا: «فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، وواه المخارى.

وحسبنا أن القرآن جعل (الظالم لنفسه) صنفا من أصناف أمة القرآن التي اصطفاها الله من عباده، وأورثها كتابه الخالد وذلك في قوله تعالى: ﴿ فُهُمُّ أُورُثُنَّا الْكُتَابِ الذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَفُسِهِ وَمِنْهُم مُّقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بَاذْنِ الله ذَلكَ هُو الْفَصَالُ الْكَبِيرَ ﴾ [سورة فاطر : ٣٣].

الرفق بالمخطئ والمذنب من التبشير:

ومن مظاهر التبشير: الرفق بالإنسان إذا وقع منه الخطأ، فمن شأن الإنسان غير المعصوم أن يخطئ وأن ينسى، ولهذا علمنا الله تعالى أن نقول: ﴿وَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مُا تَعَدَّتُ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

وفي الحديث : "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، (١)، وقد يقع من الإنسان الخطأ في القول، كما يقع منه الخطأ في الفعل.

ومن الراجب علينا أن نصحح للمخطئ خطأه، إذا كان مقطوعا بخطئه، ولكن هذا التصحيح يجب أن يكون بالرفق لا بالعنف، وياللطف لا بالغلظة، وقد قال

(١) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أنس، وحسنه صحيح الجامع الصغير (٤٥١٥). تعالى لرسوله بعد ما وقع من أصحابه ما وقع في غزوة أحد : ﴿ فَهِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهُ لنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفُر لَهُمُ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

والرفق بالمخطئ من القيم التي يوصى بها أساتذة التربية المعلمين أن يرفقوا بمتعلميهم إذا أخطئوا ، ولا يقابلوهم بالعنف الذي يحطم شخصيتهم.

وهذا ما كان عليه النبي ﷺ ، فحين أخطأ بعض الصحابة ، فدخل في الصلاة راكعا من باب المسجد، وظل يمشي راكعا حتى انتهى إلى الصف، وبلغ النبي ذلك، قال له : ازادك الله حرصا ولا تُعدُّ (١) ومعنى (لاتعد) : أنه أخطأ في تصرفه ، ومعنى (زادك الله حرصا) تقدير للدافع الذي دفعه إلى هذا العمل، وهو الحرص على ألا تفوته ركعة من الصلاة في الجماعة.

وكما يقع من الإنسان الخطأ يقع منه الخطيئة والمعصية، وفي الحديث: «كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، (٢).

وفي الحديث الآخر : ﴿والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا ، لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم» ^(٣).

ذلك أن من أسمائه تعالى الغفار والعفو والتواب، فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب؟ إذا لم يكن هناك مذنبون يطلبون التوبة والعفو والمغفرة؟

وقد ذكر النبي ﷺ لأصحابه قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا، ثم أراد أن يتوب، وقال: دلوني على أعبد أهل الأرض، فسأله عن توبته، فسد في وجهه باب الرحمة، وقال: لا توبة لك، فقال: إذن أكمل بك المائة، ولكنه لم يبأس من التوبة، فدل على رجل أعلم من الأول، وأخبره أن باب التوبة مفتوح، على أن يرحل من قريته إلى قرية صالحة أخرى . . إلى آخر القصة التي رواها البخاري، وهي تدل على أن قاتل المائة إذا تاب تاب الله عليه.

⁽١) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة. صحيح الجامع الصغير (٣٥٦٥).

⁽٢) رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة، المصدّر السابق (٢٠٧٤).

⁽٣) رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة . نفسه (٧٠٧٤).

٥_التدرج في الدعوة والتعليم ،

ومن مظاهر التبشير المطلوبة من الدعاة : التدرج بالناس في الدعوة والتعليم، فلا يطلبون من الإنسان الحديث العهد بالإسلام ما يطلبونه من المسلم الذي ولد في الإسلام، ونشأ عليه، وتربى في أحضانه، وورث ثقافته، وتقاليده من أسرته ومجتمعه.

ومن ثم يكون من الخطأ: أن يطالب هذا بأداء الفرائض والسنن والنوافل، وأن نطالبه باجتناب المحرمات والشبهات والمكروهات، وأن نشدد عليه في ذلك، كما نشدد على المسلم الملتزم الذي ارتقى في درجات الخير، وأصبح أسوة للناس.

وقد عبت على إخواني في اليابان، أنهم حين يعلّمون الداخلين في الإسلام يثقلونهم بتفصيلات الأحكام، ويشغلونهم بالواجبات والتطوعات، حتى قالوا لي: إن اليابانيين لا ينتـشر الإسلام بينهم، لأنهم يقولون: إن دينكم كشير التكاليف.

قلت لهم : أنتم السبب، وطريقتكم في التعليم هي التي تنفر ولا تبشر.

المفروض فيمن يعلم الداخلين الجدد في الإسلام: أن يقتصر في المأمورات على المفرائض الأساسية . ويقتصر في المنهيات على المحرمات القطعية ، لا على الشبهات ولا على المكروهات .

بل أقول: يجب التركيز أولاً على اجتناب الكبائر، فإن الصغائر تكفرها الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وصيام رمضان وقيامه، كما جاء في الحديث الصحيح: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان: مكفرات لما ينهن إذا اجتنب الكبائر» (١١).

وفي الصحيحين: «أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، فهل يبقى على بدنه من درنه شيء ؟ فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا».

والمرادبها: صغائر الخطايا، فإن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة.

⁽١) رواه مسلم عن أبي هريرة.

يؤكد هذا ما جاء في كتاب الله : ﴿وَآقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزَلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِنَ السَّيَّاتِ﴾ [هود : ١١٤].

وفي الصحيحين: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

وفي الصحيح أيضًا: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما».

بل قرر القرآن الكريم: أن مجرد اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، وهذا إذا اجتنبت الكبيرة تدينا وخشية من الله تعالى، لا عجزا عنها، وهوحريص عليها راغب فيها. يقول تعالى: ﴿إِن تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنَهُونَ عَنْهُ لَكَفُر عَنْكُمْ سَيَعَاتِكُمْ وَنُدُحُكُمُ مُدُخَلًا كَرَهُ اللهَ عَالَمُ مَا تُنَهُونَ عَنْهُ لَكَفُر عَنْكُمْ سَيَعَاتِكُمْ وَنُدُخْلُكُم مُدُخَلًا كُرَهًا﴾ [النساء: ٣٦].

ومثل الرفق بالحديث العهد بالإسلام والتيسير عليه: التيسير على حديث العهد بالتوبة، بإذا عاش الإنسان عمرا في أوحال المعصية، ثم شرح الله صدره للتوبة، وهداه إلى طريق الاستقامة، فالواجب أن نترفق به، ونعتبر كأنه دخل الإسلام من جديد، ونأخذه بالأخف من الأعمال، والأيسر من الأحكام، حتى ترسخ قدمه، وتمتد جدوره في أرض الصلاح والتقى، ثم بعد ذلك نرقى به شيئا فشيئا، بل هو في الواقع هو الذي سيجتهد أن يترقى، فإذا كان في أول الأمر يكتفي بالفرائض سيحاول أن يضيف إليها السنن أو بعضها في أول الأمر . وكذلك إذا كان يكتفي باجتناب الكبائر، سيجتهد أن يضم إليها الصغائر، بل يترقى فيها بعد ذلك، حتي يتقى الشبهات، ومن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه.

وهكذا ندع هذا المسلم يروض نفسسه ويجاهدها، ويرقى بها من منزلة إلى منزلة، حتى يصل إلى درجة المتقين، الذين ورد فيهم الحديث: الايبلغ عبد درجة المتقين، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس» (١١).

ولقد أسفت غاية الأسف حين وجدت بعض الإخوة الدعاة يذهبون إلى بلاد عاشت في الشيوعية نصف قرن أو أكثر، وولد شبابها ويناتها في هذا الجو الملحد

⁽١) رواه ابن ماجه والترمذي عن عقبة السعدي، وقال : حسن غريب.

الكافر الفاجر، وقد جُهِّلوا بالإسلام، وعزلوا عنه تماما، ولم يتح لهم أن تعرفوا عليه قط. كل ما يربطهم بالإسلام هو الشهادتان، وعاطفة موروثة نحو هذا الدين. فرأيت هؤلاء الإخوة يبدءون مع هؤلاء الناس من رجال ونساء، بالأمور المختلف فيها، ويلزمونهم بمذهبهم وطريقهم، ويوجبون على الرجل أن يلتحي، وعلى المرأة أن تلبس النقاب!

منمظاهرالتنظيرا

وإذا كان الحديث الشريف يأمرنا بالتبشير ، فهو ينهانا عن التنفير ابشروا ولا تنفروا، فالواجب علينا أن نتأي بأنفسنا عن كل ما ينفر الناس، هذا واجب المسلمين عامة ، وواجب الدعاة والموجهين خاصة.

الفلظة والفظاظة في التعامل مع الناس:

ومن مظاهر التنفير: الفظاظة والخلظة والخسونة في التعامل مع الناس. فإن حسن الخلق والرفق ولين الجانب وبشاشة الوجه، تحبب صاحب الدعوة إلى الناس، وتقربهم منه وتقربه منهم. بخلاف الغلظة والعنف والخشونة، فإن الناس لا يطيقون من كانت هذه أخلاقه، فهي أخلاق طاردة، وليست جاذبة، كما هو مشاهد ومعلوم.

والقرآن الكريم يقرر ذلك بوضوح ، فقد خاطب الرسول ﷺ بقوله : ﴿ فَهِمَا رَحْمَهُ مَنِ اللّهِ للسَّولِ ﷺ وَلَوْلُهُ وَرَحْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْعَصِومُ مِن رَبّه . وللعصوم من ربه . ولكن البشر لا يطيقون بطبيعتهم مصاحبة الفظ والغليظ ، ولو كان هو الرسول المعصوم . فكفى بهذا عبرة ودرسا .

ولا غرو أن وجدناه ﷺ أحسن الناس خلقا ، وأكثر الناس رفقا وألطف الناس عشرة ، وأقرب الناس إلى العفو عن المسيء، والصفح عمن هفا وزلت قدمه. وقد قال تعالى في وصفه ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حَرِيعٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِينَ رَءُوكٌ رُحِيمٌ ﴾ [التوبة : ١٢٨].

سوء المظهريين الناس،

ومن أسباب التنفير: سوء المظهر، في الصورة واللباس والسمت، عما يعطي انظها عالم الشخص الطباعا لدى جمهور الناس وخصوصا العصريين منهم بأن هذا الشخص متخلف، أو يعيش خارج دائرة العصر، وربما اتهم الدين بأنه سبب ذلك إذا كان هذا الشخص من المتدينين.

ولقد كان الرسول ﷺ حريصا على أن يرقى بذوق أصحابه في سمتهم ومظهرهم ، كما يرقى بهم في مخبرهم.

ولقد قال يوما لأصحابه الايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، فقال رجل : يا رسول الله ، إني رجل أولعت بالجمال في كل شيء ، حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعل . فهل هذا من الكبر ؟ فقال ﷺ : "إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق ، وغمط الناس ، (١٠) .

وما أروعها وأصدقها عبارة : إن الله جميل يحب الجمال .

تقديم الإسلام في صورة منفرة :

وأهم من ذلك كله : الصورة التي نقـدم بهـا الإسـلام للناس. فـهناك صـورة جاذبة، وصورة طاردة ، صورة مبشرة ، وصورة منفرة ، وإنما نكسب مَنْ حولنا بالصورة المبشرة .

هناك أناس يقدمون الإسلام في صورة تقشعر من هولها الجلود ، وترتعد من قساوتها الفرائص، وتوجل من ذكرها القلوب .

إنه الإسلام الذي يدعو إلى «اللفظية» في العقيدة و «الشكلية» في العبادة ، و «السلبية» في السبادة ، و «السلبية» في السلوك ، و «السطحية» في التفكير ، و «الحرفية» في التفسير، و «الظاهرية» في الفقه ، و «الظهرية» في الحياة .

إنه الإسلام المقطب الوجه ، العبوس القمطرير ، الذي لايعرف غير العنف في الدعوة، والخشونة في المجادلة ، والغلظة في التعامل ، والفظاظة في الأسلوب.

⁽١) رواه مسلم عن ابن مسعود.

إنه الإسلام الجامد كالصخر ، الذي لا يعرف تعدد الآراء ، ولا يعترف بتنوع الاجتهادات ، ولا يقر إلا بالرأي الواحد ، والوجه الواحد ، ولا يسمع للرأي الآخر، ولا للوجهة الأخرى ، ولا يرى أحدهم أنه رأيه صواب يحتمل الخطأ ، وأن رأيه غيره خطأ يحتمل الصواب ، بل رأيه هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأ ، ورأي الآخرين هو الخطأ المحض الذي لا يحتمل الحيضا .

إنه الإسلام الذي ينظر بريبة إلى المرأة ، فهو يدعو إلى حبسها في البيت ، وحرمانها من العمل ، ومن المشاركة في الدعوة والحياة الاجتماعية والسياسية .

إنه الإسلام الذي لا يعنيه العدالة في توزيع الثروة ، ولا توكيد قاعدة الشورى في الحكم ، ولا إقرار الحرية للشعب ، ولا مساءلة اللصوص الكبار عما سرقوه وما اقترفوه ، ولا تحذير الناس من الوقوع في براثن التبعية للقوى الأجنبية ، أو الاستسلام للقوة الصهيونية التوسعية العدوانية ، لكن يشغل الناس بالجدال في عاحكات لفظية ، وفرعيات فقهية ، وجزئيات خلافية ، في العبادات أولمعاملات، لا يمكن أن يتهي فيها الخلاف .

إنه الإسلام الذي يتوسع في منطقة التحريم ، حتى يكاد يجعل الحياة مجموعة من المحرمات ، فأقرب كلمة إلى ألسنة دعاته ، وأقلام كتابه : كلمة الحرام».

إن الإسلام المنشدود ، هو الإسلام الأول ، إسلام القرآن والسنة ، سنة النبي على التسليم التسير لا التعسير ، والتبشير النبي التنافير ، والتعسير ، والتبشير لا التنفير ، والرفق لا العنف ، والتعارف لا التناكر ، والتسامح لا التعصب ، والجوهر لا الشكل ، والعمل لا الجدل ، والعطاء لا الادعاء، والاجتهاد لا التقليد ، والتجديد لا الجمود ، والانضباط لا التسيب ، والوسطية لا الغلو ولا التصير .

إسلام يقوم على عقيدة روحها التوحيد ، وعبادة روحها الإخلاص ، وأخلاق روحها الخير ، وشريعة روحها العدل ، ورابطة روحها الإخاء ، وثمرة ذلك كله حضارة روحها التوازن والتكامل . هذا الإسلام وحده هو الذي يقربنا من العالم، ويقرب العالم منا، وهو الإسلام الذي تتبناه الصحوة الإسلامية ، أو ما يجب أن تتبناه الصحوة بكل فصائلها، فلا يخفى أن من فصائلها ما هو في حاجة أن يتجاوز طور المراهقة إلى الرشد.

إطالة بعض الأئمة في الصلاة :

ومن مظاهر التنفير التي صحت بها الأحاديث ، وينبغي الحذر منها: إطالة بعض الأثمة لصلاة الجماعة بحيث ينفر بعض المصلين من الجماعة وتقعده عنها .

وقد وقع هذا من بعض الأجلاء من أصحاب رسول الله ﷺ من أمثال أبي بن كعب ومعاذ بن جبل الأنصاريين ، على ما لهما من فضل ومنزلة عند الرسول الكريم .

فعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة، وفي رواية: إني لأتأخر عن الصلاة، مما يطول بنا فلان (يعني أبي بن كعب) فما رأيت النبي ﷺ في موعظة أشد غضبا من يومئذ: فقال: أيها الناس، إنكم منفرون وفي رواية: إن منكم منفرين، فمن أمَّ بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة ع (١).

فدل هذا الحديث على أن التطويل في العبادة بما ينفر الناس عنها، وأن على الإمام أن يراعي حال من وراءه من المصلين، فمنهم المريض، ومنهم كبير السن، ومنهم المشغول بحاجة يريد أن ينجزها.

ولائنك أن الرسول كان يطيل في بعض صلواته ، ولكن لأنه يعرف أن من وراءه يريدون ذلك ويطيقونه ، ولهذا رأيناه إذا سمع بكاء طفل خلفه خفف صلاته ، لما يعلم من وجد أمه من بكاثه .

واختلف الفقهاء حد التخفيف ، قال الحافظ بن حجر : وأولي ما أحد حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاصي :

 ⁽¹⁾ متفق عليه عن أبي مسعود، رواه البخاري في كتاب العلم وكتاب الصلاة، وغيرهما . مسلم في الصلاة، انظر: اللؤلؤ وللرجان (٢٢٧).

أن النبي تَلَقَّ قبال له : «أنت إمام قومك ، واقدر القوم بأضعفهم إسناده حسن وأصله في مسلم (١٦) . ه .

ومعنى هذا: أن يكون تطويله بما يطيقه أضعف القوم، فالضعيف أمير الرفقة كما قيل.

ولقد ورد حديث آخر لمحاذ بن جبل يؤكد ما حدث مع أبي بن كعب ، فعن جابر بن عبد الله قال : «أقبل رجل بناضحين ، وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه، وأقبل إلى معاذ ، فقرأ سورة البقرة ، والنساء ، وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي ﷺ : فامكا إليه معاذا ، فقال النبي ﷺ : يا معاذ ، أفتان أنت؟ أو أفات : (سبح اسم ربك ، والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى) ؟ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة (٢).

فانظر إلى هذا الإنكار الشديد بهذه الصيغة (أفتان أنت؟) وتكرارها ثلاث مرات.

تغليب سوء الظن:

ومن مظاهر هذا التنفير: أن تسيء الظن بالناس، وأن تفترض فهم الشر، والأصل براءة الناس حتى يشبت عليهم أنهم أساءوا، ولا ينبت ذلك بمجرد الاحتمال والشك، بل لا بد من البينة التي تثبت الدعوى، ولو كان هناك أمر فيه وجهان: أحدهما يحتمل إثبات الخبر للإنسان، والثاني يحتمل إثبات الشر عليه، فالواجب أن يحمل على وجه الخبر، تحسينا للظن به، وحملا لحال المسلم على المسلح لا على الفساد.

وقد أمرنا أن نحكم بالظاهر ، ونكل إلى الله السرائر ، ولم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس ، وأن نتهمهم في نياتهم ، بل نقيل منهم ظواهرهم وحسابهم على الله تعالى .

⁽١) فتح الباري (٢/ ١٩٩).

 ⁽٢) متفق عليه ، رواه الشيخان في كتاب الصلاة ، انظر : اللؤلؤ والمرجان (٢٦٦) والبخاري
 (٥ ٢٧)

وسوء الظن بالناس قد يدفع إليه الكبر ، أو الإعجاب بالنفس أو اتباع الهوي ، وكلها من المهلكات ، وهمي على كل حال من المنفرات التي تباعد بين المرء والناس ، وقد قال تعالى : ﴿ يَا أَلُهُمَا اللَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنْبُوا كَيْشِوا مِنْ الظّنُ إِنَّ بَعْضَ الظّنُ إِنَّمْ ﴾ [الحجرات : ١٢] وقال ﷺ : ﴿ إِياكُم والظن فإن الظن أكذب الحديث (١١).

ومن روائع ما ثبت في ذلك: قصة الرجل الذي كثيرًا ما جي، به إلى الرسول الكريم سكران، فقال أحد الصحابة ، لعنه الله ! ما أكثر ما يؤتى به ! فقال له عليه الصلاة والسلام: «لا تكن عونا للشيطان على أخيك، وفي رواية «لا تلعنه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، فنظر الرسول إلى ما في أعماقه من الإيمان، ولم يحكم عليه بظاهره.

⁽١) متفق عليه عن أبي هريرة اللؤلؤ والمرجان (١٦٦٠).

٦ من الجمود والتقليد

إلى الاجتهاد والتجديد

كانت الحياة الإسلامية إبَّان ازدهار حضارتنا الشماء: حياة زاخرة بالحيوية والتجدد في جميع جوانبها: في الدين، في العلم، في الأدب، في العمران، في الصناعات والحرف المختلفة، في كل مجالات الحضارة والمدنية.

كانت حضارتنا الإسلامية هي السائدة، وكانت أمتنا هي الرائدة والقائدة، كانت معلمة الأم، وكانت الأمة الأولى ـ أو العالم الأول ـ : ما يقرب من عشرة قرون، في حين كان العالم الغربي يعيش عصوره الوسطى، التي سماها: (عصور الظلام). وهي عندنا: عصور النور والتألق والعطاء.

كانت جامعاتنا: موثل الطلاب من أنحاء العالم، وكان علماؤنا في كل التخصصات: أشهر العلماء، في دنيا العلم، وكانت كتبهم: هي المراجم العالمية المعترف بها، والمغترف منها. وكانت لغتنا العربية: هي لغة العلم المتفوقة على كل اللغات.

ثم بدأ التراجع شيشا فشيشا، حتى انتهى إلى التخلف والانحطاط، وأخذت شمسنا في الأفول، ونجمنا في الهبوط، وسيرنا في التباطؤ حتى توقفنا. في الوقت الذي كان غيرنا: قد طفق ينهض من عثرته، ويصحو من سكرته، ويستيقظ من سباته، ذلك هو الغرب المسيحي: الذي مسته نفحة من الشرق المسلم، عن طريق الأندلس وصقلية والحروب الصليبية وغيرها، فتعلم من جهل، وقوي من ضعف، والانتدلس وصقلية ، وشرع يستثمر المنهج العلمي الاستقرائي التجريبي الذي اقتبسه من حضارتنا، وتعلمه على أيدي علمائنا، فإذا هو ينهض ويرقى ويتقدم ويطور حياته يوما بعد يوم، حتى وصل إلى ما نراه اليوم.

أما نحن: فإن حياتنا في العصور الأخيرة قد أصيبت بالعفن، وأصبح ماؤها آسنا، ويحيرتها راكدة، لا يجري ماؤها، ولا يتجدد هواؤها، ولا تفتح نوافذها، فتدخل منها أشعة الشمس، وهبات النسيم. لقد أصيب الفقه بالجمود والتقليد، فغلبت العصبية المذهبية، واشتهر بين طلبة العلم: أن باب الاجتهاد قد سُدَّ منذ زمن بعيد، ولم يعد في الناس من يقدر على الاجتهاد المطلق، بل ولا الاجتهاد الجزئي، والواجب على الجميع: تقليد أحد المذاهب المعروفة، كما قال الناظم عن أئمة المذاهب:

فواجب تقليد حبر منهمو كما حكى القوم بلفظ يفهم!

وأصبح المقلدون ودعاة التقليد: هم المهيمنين على جُلِّ مؤسسات التعليم الديني في البلاد الإسلامية، وغدا دعاة الاجتهاد والتجديد الحقيقيون: ينظر إليهم بعين الريبة والتشكيك.

الحجر على أهل العلم أن يجتهدوا:

ومن عيوب دعاة التقليد، الذين يوجبونه على كل الناس: أنهم يحجرون على المعقول أن تفكر، وعلى المواهب أن تبدع، ويفرضون على العلماء وإن بلغوا من النبوغ ما بلغوا .: أن يفكروا برءوس غيرهم، وبعبارة أخرى: برءوس الموتى من الثي عشر قرنا أو تزيد.

وهم بهذا: يحجرون ما وسع الله، ويتألون على الله ما ليس لهم، ويدّعون أن فضل الله قد ضاق، أو توقف: قبل منتصف القرن الثالث الهجري، فلم يمنح أحدا من عباده القدرة على الاجتهاد، وسيظل هذا الحجر مستمرا في المستقبل، فلن يمن الله بهذا الفضل على أحد من خلقه. وهذا ضرب من اقتحام الغيب والجسارة علي أمور: لا يجرؤ مسلم أن يدخلها إثباتا أو نفيا، فالغيب لا يعلمه إلا الله، ﴿ وَعِدَهُ مَفَاتُحُ الفَيْبِ لا يعلمه إلا الله، ﴿ وَعِدَهُ مَفَاتُحُ الفَيْبِ لا يعلمه إلا الله، ﴿ وَعِدَهُ مَفَاتُحُ الفَيْبِ لا يعلمه إلا الله، ﴿ وَعِدَهُ

دعوى العجز عن فهم النصوس، بدون الأثمة،

ومن شبهات أنصار التقليد المتعصب، قولهم: إننا لا نستطيع أن نفهم النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، ﷺ، وحدنا: بدون واسطة من الأثمة السابقين. ولهذا: نعتمد على من هو أقدر على هذه المهمة منا، أما نحن فعاجزون عنها.

ونقول لهؤلاء : من أين جاءكم العجز ، عن فهم النصوص الشرعية وصعوبة الاستناط منها؟

أهذا: راجع إلى النصوص نفسها؟

أم هو راجع إلى عقولكم أنتم؟

أما النصوص، فلا يقول عاقل: إنها ألغاز عسيرة على الفهم، بعيدة عن إدراك العقول، كيف وقد سمى الله قرآنه: (الكتاب المبين) في أكثر من موضع، وأكثر من سورة. وسسماه: ﴿ فُوراً ﴾ النساء: ١٧٤. و﴿ الْفُرْقَانَ ﴾ آل عمران: ٤. و﴿ الْفُرْقَانَ ﴾ آل عمران: ٤. و فَرَرُهَانَ ﴾ العالم والمهدى و فَمَرُهَانَ ﴾ النساء: ١٧٤. لوضوحه وبيانه، وقييزه بين الحق والباطل، والمهدى والضلال، كما أعلن أنه (ميسر) للذكر والفهم: ﴿ وَلَقَدْ يُسْرَنَا الْقُرْآنَ لَللَّهُ مُ فَهَلُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ والمنان ٤٠٥.

ومثل ذلك: السنة، فهي البيان والتفصيل للقرآن، ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهِ كُو لِتَبَيِّنَ للنَّاس مَا نُزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلُهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ النحل: ٤٤.

أما عقولكم وعقول أهل العصر عامة .: فلا يقول عاقل ، مسلم أو كافر: إن الله سلبها القدرة على الفهم والإدراك والاستنباط . كيف وهذه العقول نفسها ، هي الله سلبها القدرة على الفهم والإدراك والاستنباط . ويصنع (الكومبيوتر) ، والثورة البيولوجية ، وثورة الاتصالات ، وثورة المعلومات ، فهل يستطيع العقل الإنساني المعاصر: أن يصنع هذه الأشياء التي تشبه المعجزات ، ولا يستطيع فهم نص من (كتاب مين)؟

أم يقول هؤلاء: تلك عقول الغربيين (الكفار)، أما عقولنا نحن المسلمين: فليس لها مثل ذلك النجاح في علوم الكون، والرياضيات؟

وكأن الإسلام: هو الذي يجمُّد العقول أن تتحرك وتتجدد، ويحجر عليها أن تبدع وتبتكر. ولا أحسب مسلما عاقلا، يقول ذلك.

إن الله خلق العقول ـ كل العقول ـ قادرة على أن تفكر، وتبحث، وتستنتج، وتصل إلى الحقائق، والمشركون هم الذين زعموا أنهم محجوبون: عن فهم كلام الله، لما في آذانهم من وقر، وما في قلوبهم من أكنتًه، ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمًا تَدَعُونًا إِلَيْهِ وَفَى آذَاننا وَقَرْ وَمَنْ بَيْنَا وَبَيْنِكَ حَجَابٌ ﴾ فصلت: ٥ .

وكذلك اليهود: زعموا ـ مكابرة ـ أن قلوبهم خلقت غلفا مقفلة، لا تقبل شيئا من العلم والهدى، وردَّ القرآن عليهم بقوله: ﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ النساء: ١٥٥.

لا شك: أن مما يرد على هؤلاء دعواهم: عجز عقولهم عن الفهم والاستنباط، كما استنبط الفقهاء الأولون: أن هذه العقول نفسها، هي التي أبدعت وابتكرت في علوم الطبيعة والرياضيات.

أترى هذه العقول قادرة في علوم الدنيا، عاجزة في علوم الدين؟

دعوى انقطاع الاجتهاد بعد الأثمة؛

ومن أسباب إشاعة التقليد، وترويج بضاعته في سوق الثقافة الدينية: دعوى أن الاجتهاد المطلق، قد انقطع بعد الأئمة الأربعة، وأن كل من جاء بعدهم: لم يبلغ درجة الاجتهاد، وإنما مشي في دربهم، وأمسى تابعا لهم.

وإذا كان الاجتهاد: قد انقطع منذ متصف القرن الثالث الهجري، (أي بوفاة الإمام الرابع من الأثمة الأربعة، وهو ابن حنبل المتوفى سنة ٤٢٤١م)، فكيف نطمع أن يظهر اليوم: مجتهد جديد، يكنه أن يأخذ الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، وأن يتحرر من أسر المذاهب المتبوعة، أو يخالفها في بعض ما ذهبت إليه، واجتمعت علمه؟

ويؤكدون هذا الكلام: بما رواه بعض الكبار من علماء الفقه والأصول، مثل القفال والغزالي والرازي، وقبلهم: إمام الحرمين وغيره، من انقطاع الاجتهاد، وإغلاقه، وأنه لا مجتهد اليوم، وأن الاجتهاد قد توقف منذ زمن (11).

وحينما ادعى الإمام: الحافظ، العلامة في الفقه والحديث والتفسير واللغة وعلومها: جلال الدين السيوطي في مصر (١٩١٥ه) أنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق: قامت القيامة في وجهه، وصوبت إليه السهام من كل جانب، واستكثر الناس عليه ذلك، وتحدّوه بأسئلة جزئية أن يجيب عنها، إلى آخر ما وقع، حتى اضطر: أن يرد عليهم بكتابه القيم الذي سماه: (الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر: فرض).

 ⁽١) انظر: فصل (الاجتهاد بين الاستمرار والانقطاع) في كتابنا (الاجتهاد في الشريعة الإسلامية) نشر (دار القلم) بالكويت، و (الكتب الإسلامي) في بيروت.

كلمة قوية للشوكاني،

وللإمام الشوكاني هنا: كلمة قوية في كتابه: (إرشاد الفحول)، يقول رحمه الله: «وما قاله الغزالي رحمه الله، من أنه قد خلا العصر عن المجتهد. قد سبقه إلى القول به القفال، ولكنه ناقض ذلك، فقال: إنه ليس بمقلد للشافعي، وإنما وافق رأيه رأيه، كما نقل ذلك عنه الزركشي».

وقال: قول هؤلاء القائلين بخلو العصر عن للجتهد: مما يقضي منه العجب. فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم: فقد عاصر القفال والغزالي والرازي والرافعي من الأثمة القائمين بعلوم الاجتهاد: على الوفاء والكمال ـ: جماعة منهم.

ومن كان له إلمام بعلم التاريخ، والإطلاع على أحوال علماء الإسلام في كل عصر: لا يخفى عليه مثل هذا، بل قد جاء بعدهم من أهل العلم: من جمع الله له من العلوم، فوق ما اعتده أهل العلم في الاجتهاد.

وإن قالوا ذلك لا بهذا الاعتبار، بل باعتبار: أن الله عز وجل رفع ما تفضل به على من قبل هؤلاء من هذه الأمة، من كمال الفهم، وقوة الإدارك والاستعداد للمعارف: فهذه دعوى من أبطل الباطلات، بل هي جهالة من الجهالات.

وإن كان ذلك باعتبار: تيسر العلم لمن قبل هؤلاء المنكرين، وصعوبته عليهم، وعلى أهل عصورهم: فهذه أيضا دعوى باطلة. فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم: أن الاجتهاد قد يسره الله للمتأخرين تيسيرا، لم يكن للسابقين، لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دونت، وصارت في الكثرة إلى حد لا يمكن حصره، والسنة المطهرة قد دونت، وتكلم الأثمة على التعديل والتجريح والتصحيح والترجيح: بما هو زيادة على ما يحتاج إليه للجتهد.

وقد كان السلف الصالح-من قبل هؤلاء المنكرين .: يرحل للحديث الواحد من قطر إلى قطر ، فالاجتهاد على المتقدمين ، قطر إلى قطر ، فالاجتهاد على المتقدمين ، وقطر المن فقامن له فهم صحيح وعقل سليم . وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين : إنما أتوا من قبل أنفسهم ، فإنهم لما عكفوا على التقليد، واشتغلوا بغير الكتاب والسنة : حكموا على غيرهم بما وقعوا فيه ، واستصعبوا ما سهله الله على من رزقه الله العلم والفهم ، وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب والسنة .

ولما كان هؤلاء الذين صرّحوا بعدم وجود المجتهدين شافعية، فها نحن نوضح لك من وجد من الشافعية بعد عصرهم، عن لا يخالف مخالف في أنه جمع أضعاف علوم الاجتهاد، فمنهم: ابن عبد السلام، وتلميذه ابن دقيق العيد، ثم تلميذه ابن ميد الناس، ثم تلميذه: زين الدين العراقي، ثم تلميذه: ابن حجر العسقلاني، ثم تلميذه: السيوطي.

فهؤلاء ستة أعلام، كل واحد منهم: تلميذ من قبله، قد بلغوا من المعارف العلمية: ما يعرفه من يعرف مصنفاتهم حق معرفتها، وكل واحد منهم: إمام كبير في الكتاب والسنة، محيط بعلوم الاجتهاد إحاطة متضاعفة، عالم بعلوم خارجة عنها. ثم في المعاصرين لهؤلاء: كثير من الماثلين لهم، وجاء بعدهم: من لا يقصر عن بلوغ مراتبهم. والتعداد لبعضهم فضلا عن كلهم: يحتاج إلى بسط طويل.

وقد قال الزركشي في البحر: ولم يختلف اثنان، في أن ابن عبد السلام، بلغ رتبة الاجتهاد. وكذلك ابن دقيق العيد. انتهى.

ثم قال الشوكاني: « وبالجملة، فتطويل البحث في مثل هذا: لا يأتي بكثير فائدة، فإن أمره أوضح من كل واضح، وليس ما يقوله من كان من أسراء التقليد: بلازم لمن فتح الله عليه أبواب المعارف، ورزقه من العلم ما يخرج به عن تقليد الرجال.

ثم قال: قومن حصر فضل الله على بعض خلقه، وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على من تقدم عصره: فقد تجرآ على الله عز وجل! ثم على الشريعة الموضوعة لكل عباده أثم على عباده الذين تعبدهم الله بالكتاب والسنة! ثم قال: فإن هذه المقالة تستلزم رفع التعبد بالكتاب والسنة، وأنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبدون بالكتاب والسنة، كتعبد من جاء بعدهم على حد سواء، فإن كان التعبد بالكتاب والسنة مختصا بمن كانوا في العصور السابقة، ولم يبق لهؤلاء إلا التقليد لمن تقدمهم، ولا يتمكنون من معرفة أحكام الله من كتاب الله وسنة رسوله: فهما الدليل على هذه التفرقة الباطلة الزائفة؟ وهل النسخ إلا هذا؟ ﴿ مُسْحَالَكُ هَذَا بُهَانَ عَلَيْهُ الشهى الشوكاني .

⁽١) إرشاد الفحول (٢/ ٣٠٧-٣١) بتحقيق. د. شعبان محمد إسماعيل.

ابن القيم يرد بقوة،

وقال الإمام ابن القيم - وهو يرد على جماعة المتعصين للتقليد، في كتابه (إعلام الموقعين)، في الوجه الحادي والثمانين من وجوه الرد على المقلدين التي بلغت تسعة وتسعين وجها : إن المقلدين حكموا على الله قدرا وشرعا : بالحكم الباطل جهارا، ومخالفا لما أخبر به رسول الله، على : فأخلوا الأرض من القائمين لله بحجته، وقالوا: لم يبق في الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة، فقالت طائفة : ليس لأحد أن يختار بعد أبي حيفة، وأبي يوسف، وزفر بن الهذيل، ومحمد بن الحسن، وابن زياد اللؤلؤي. وهذا قول كثير من الحنيقة. وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي : ليس لأحد أن يعتار بعد المائتين من الهجرة. وقال آخرون : ليس لأحد أن ينحتار بعد الشافعي، واختلف المقلدون من أتباعه : فيمن يؤخذ بقوله ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي، واختلف المقلدون من أتباعه : فيمن يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه، ويكون له وجه يفتي ويحكم به ممن ليس كذلك، وجعلوهم نلاث مراتب : طائفة أصحاب وجوه : كابن سريح، والقفال، وأبي حامد (أي الغزالي) وغيره .

واختلفوا: متى انسد باب الاجتهاد؟ على أقوال كثيرة، ما أنزل الله بها من سلطان، وعند هؤلاء: أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة، ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم، ولا يحل لأحد بعد: أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله، لأخذ الأحكام منهما، ولا يقضي ويفتي بما فيهما: حتى يعرضه على قول مقلّده ومتبوعه، فإن وافقه: حكم به، وإلا رده ولم يقبله. وهذه أقوال كما ترى قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض، والقول على الله بلا علم، وإبطال حججه، والزهد في كتابه وسنة رسوله ﷺ، وتلقي الأحكام منهما مبلغها! ويأبي الله، إلا أن يتم نوره، ويصدق قول رسوله: «أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة» (١).

⁽١) وهم ابن القيم رحمه الله هنا، في جعله حديثا مرفوعا، فإنه من قول علي رضي الله عنه لكميل بن زياد، كما ذكره هو نفسه في موضع: آخر من ا إعلام الموقعين، وفي ا مفتاح دار السعادة ٥. وربما يقال: هو موقوف لفظا، مرفوع حكما، لأن مثله لا يقال بالرأي.

«ولن تزال طائفة من أمته: على محض الحق الذي بعثه به ا^(۱). وأنه «لا يزال يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة: من يجدد لها أمر دينها اا^(۲).

ويكفي - في فساد هذه الأقوال - أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد من ذكرتم، فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم؟! وكيف حرمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده: من القول الموافق لكتاب الله وسنة نبيه، وأبحتم لأنفسكم اختيار قول من قلدتموه، وأوجبتم على الأمة تقليده، وحرمتم تقليد من سواه؟! فما الذي سوع لكم هذا الاختيار، الذي لا دليل عليه من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا قول صحابي؟.

ويقال لهم: فإذا كان لا يسوغ الاختيار بعد الماتين عندك، ولا عند غيرك، فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد الماتين، بنحو ستين سنة .: أن تختار قول مالك، دون من هو مثله من فقهاء الأمصار، أو ممن جاء بعده، ويلزمك: أن أشهب، وابن الماجشون، ومطرفا، وأصبغ، وسحنونا، وابن المعذل، وطبقتهم: لما انسلخ آخر يوم من ذي الحججة منة ماحدواستهل محرم ١٠١هد: حرم عليهم ما كان مطلقا لهم من الاختيار ١١(٣).

التقليد والتمذهب عند ابن القيم،

وعرض الإمام ابن القيم لقضية (التمذهب) في (الإعلام) فطرح هذا السؤال: هل يلزم العامي: أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ قال ابن القيم: « فيه مذهبان:

⁽١) أخرجه البخاري: في العلم، ومسلم: في الإمارة. من حديث معاوية مرفوعا بلفظ « لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، وقد الصغير وزيادته.

 ⁽٢) أخرجه أحمد، وأبر داود، والبيهقي في المعرفة: من حديث أبي هريرة بانظاً: ٩ إن الله يبعث، و قد صححه العراقي وغيره، و رمز له السيوطي بعلامة الصحة، وأقره المناوي.
 (٣) إعلام الموقعين (٢/ ٧٧٥-٧٧٧).

أحدهما: لا يلزمه، قال ابن القيم: وهو الصواب القطوع به؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس: أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة: فيقلد دينه دون غيره، وقد انظوت القرون الفاضلة مبرأة، مبرأ أهلها: من هذه النسبة، بل لا يصح للعامي مذهب، ولو تقذهب به؛ فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه، أو لمن يقرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله، وأما من لم يتاهل لذلك ألبتة، بل قال: أنا شافعي، أو حنبلي، أو غير ذلك: لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال: أنا فقيه، أو نحوي، أو كاتب، لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال: أنا فقيه، أو نحوي، أو كاتب، لم يصر كذلك بمجرد قوله.

يوضحه أن القائل: إنه شافعي، أو مالكي، أو حنفي، يزعم أنه متبع لذلك الإمام، سالك طريقه، وهذا إنما يصح له: إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال، فأما مع جهله، ويعده جدًا عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه، فكيف يصح له الانتساب إليه: إلا بالدعوى المجردة، والقول الفارغ من كل مسعني؟ والعامي لا يتصور: أن يصح له مذهب، ولو تصور ذلك: لم يلزمه ولا لغيره، ولا يلزم أحدا قط: أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة، بحيث يأخذ أقواله كلها،

وهذه بدعة قبيحة: حدثت في الأمة، لم يقل بها أحد من أثمة الإسلام، وهم أعلى رتبة، وأجل قدرا، وأعلم بالله ورسوله: من أن يلزموا الناس بذلك، وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة.

فيالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله على ومذاهب التابعين وتابعيهم، وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملة، إلا مذاهب أربعة أنفس فقط، من بين سائر الأئمة والفقهاء! وهل قال ذلك أحد من الأئمة، أو دعا إليه، أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه؟

والذي أوجبه الله تعالى ورسوله: على الصحابة، والتابعين، وتابعيهم: هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة، لا يختلف الواجب ولا يتبدل، وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز، والزمان والمكان والحال، فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله.

ومن صحح للعامي مذهبا، قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق، فعليه الوفاء بموجب اعتقاده، وهذا الذي قاله هؤلاء، لو صح: للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه، وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه، أو غير ذلك من اللوازم: التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها، بل يلزم منه: أنه إذا رأى نص رسول الله تشكر، أو قول خلفائه الأربعة، مع غير إمامه: أن يترك النص، وأقوال الصحابة، ويقدم عليها قول من انتسب إليه!

وعلى هذا: فله أن يستفتي من شاء، من أتباع الأئمة الأربعة: بإجماع الأمة، كما لا يجب على العالم: أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد، بل إذا صح الحديث: وجب عليه العمل به: حجازيا كان، أو عراقيا، أو شاميا، أو مصريا، أو ينيا الله (أ). اهه.

التمذهب والتقليد عند الشوكاني:

وقال الشوكاني في (السيل الجرار): اعلم أنه قد ذهب الجمهور إلى أنه غير جائز. قال القرافي: مذهب مالك وجمهور العلماء: وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد، وادعى ابن حزم: الإجماع على النهي عن التقليد، ورواه عن مالك وأبي حنيفة والشافعي، وروى المروزي عن الشافعي في أول مختصرة .: أنه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره .

قال الشوكاني:

وقد ذكرت نصوص الأثمة الأربعة، المصرَّحة بالنهي عن التقليد لهم، في الرسالة التي سميتها: (القول المفيد في حكم التقليد).

والحاصل: أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا .: فهو مذهب الجمهور، ومن اقتصر في حكاية المنع من التقليد على المعتزلة : فهو لم يبحث عن أقوال أهل العلم في هذه المسألة، كما ينبغي.

⁽١) إعلام الموقعين (٤/ ٢٦٣، ٢٦٢).

وقد حكي عن بعض الحشوية: أنهم يوجبون التقليد مطلقا، ويحرمون النظر. وهؤلاء لم يقتعوا بما هم فيه من الجهل، حتى أوجبوه على غيرهم؛ فإن التقليد جهل وليس بعلم.

وذهب جماعة إلى التفصيل، فقالوا: يجب على العامي، ويحرم على المجتهد، وبهذا قال كثير من أتباع الأربعة؛ ولكن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول من أتباع الأثمة: يقرون على أنفسهم بأنهم مقلّدون، والمعتبر في الخلاف: إنما هو قول المجتهدين، لا قول المقلدين.

والعجب من بعض المصنفين في الأصول، فإنه نسب هذا القول المشتمل على التفصيل إلى الأكثر، وجعل الحجة لهم: الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين.

فإن أراد إجماع الصحابة: فهم لم يسمعوا بالتقليد، فضلا عن أن يقولوا بعجوازه، وكذلك التابعون، لم يسمعوا بالتقليد ولا ظهر فيهم، بل كان المقصر في زمان الصحابة والتابعين: يسأل العالم منهم عن المسألة التي تعرض له، فيروي له النص فيها من الكتاب أو السنة؛ وهذا ليس من التقليد في شيء. بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة، والسؤال عن الحجة الشرعية. وقد عرفت مما قدمنا: أن المقلد، إنما يعمل بالرأي لا بالرواية، من غير مطالبة بحجة.

وإن أراد إجماع الأثمة الأربعة: فقد عرفت أنهم مصرحون بالمنع من التقليد لهم ولغيرهم، ولم يزل من كان في عصرهم منكرا لذلك أشد الإنكار.

وإن أراد إجماع المقللين للأثمة الأربعة، فقد عرفت أنه لا يعتبر خلاف المقلد، فكيف ينعقد بقولهم الإجماع؟

وإن أراد غيسرهم؛ فمن هم؟ فإنه لم يزل أهل العلم في كل عصسر: منكرين للتقليد، وهذا معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم.

والحاصل: أنه لم يأت من جوز التقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط؛ وقد أوضحنا هذا في رسالتنا المسماة: (بالقول المفيد، في حكم التقليد) وفي كتابنا الموسوم به: (أدب الطلب ونهاية الأرب). وأما ما ذكروه من استبعاد: أن يفهم المقصرون نصوص الشرع، وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد: فليس الأمر كما ظنوه؛ فها هنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهو سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له، لا عن رأيه البحت واجتهاده المحض؛ وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم.

ومن لم يسعه ما وسع هؤلاء الذين هم أهل القرون الشلاثة الفاضلة على ما بعدها، فلا وسّع الله عليه الله (). انتهى.

كلمة شارح مسكم الثيوت؛

وحمل صاحب (فواتح الرحموت، شرح مسلَّم الثبوت) في علم الأصول بشدة، على من قال بخلو العصر من مجتهد، فقال رحمه الله:

«ثم إنه قد استدل بما صرح به حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره، والرافعي، والقفال: بأنه وقع في زماننا هذا الخلو، وفيه ما فيه! لأن وقوع الخلو عنوع، وما ذكروه مجرد دعوى. والإمام حجة الإسلام-وإن كان من جملة الأولياء: لا يصلح حجة في الاجتهاديات. ثم إن من الناس من حكم يوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي، اختتم الاجتهاد به، وعنوا: الاجتهاد في المذهب. وأما الاجتهاد المطلق، فقالوا: اختتم بالأثمة الأربعة، حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء الأربعة. قال: وهذا كله من هوساتهم! لم يأتوا بدليل، ولا يعبأ بكلامهم، وإنما الأبعة من الذين حكم الحديث أنهم "أفتوا بغير علم، فضلوا وأضلواء! ولم يفهموا أن هذا رائعيب في خمس، لا يعلمهن إلا الله. اه. (٢٧).

هل يُعدُّ من ترك مذهبه في بعض السائل، مذبذبا؟:

وقد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن رجل ترك مذهبه في بعض المسائل ـ كرفع الحنفي يديه عند الركوع والقيام منه ـ فأنكر عليه أصحابه ، ووصفوه بأنه مذبذب لا يستقر على مذهب! فأجاب إجابة مفصلة جاه فيها :

 ⁽١) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني (١/ ١١-١٣) طبعة دار الكتب العلمية.

 ⁽٢) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، للعلامة محب الله بن عبد الشكور وهو مطبوع في حاشية المستصفى (١٩٩٧- ٥٠٠).

«إذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد: ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح في دينه، ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق، وأحب إلى رسول الله ﷺ: بمن يتعصب لواحد معين، غير النبي ﷺ، كمن يتعصب لمالك، أو الشافعي، أو أحمد، أو أبي حنيفة، ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه، دون قول الإمام الذي خالفه.

فمن فعل هذا: كان جاهلا ضالا، بل قد يكون كافرا، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس: اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأثمة، دون الإمام الآخر، فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل خاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي: أن يقلد واحدا لا بعينه، من غير تعين زيد ولا عمرو.

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة (يعني: الناس كافة) تقليد فلان أو فلان، فهذا لا يقوله مسلم.

ومن كان مواليا للأثمة محبا لهم، يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة، فهو محسن في ذلك، بل هذا أحسن حالا من غيره، ولا يقال لمثل هذا: مذبذب، على وجه الذم، وإنما المذبذب المذموم: الذي لا يكون مع المؤمنين، ولا مع الكفار، بل يأتي المؤمنين بوجه، ويأتي الكافرين بوجه، كما قال تعالى في حق المنافقين: ﴿ مُذَبِّذَ بِينَ ذَلِكَ لا إِلَىٰ هَوُّلاءِ وَلا إِلَىٰ هَوُّلاءِ وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِد لَهُ سَبِيلاً ﴾ النساء: ١٤٣٠.

وقال النبي ﷺ: ﴿ مثل المنافق، كمثل الشاة العاثرة بين الغنمين: تعير إلى هؤلاء مرة، وإلى هؤلاء مرة ا(١٠).

فهؤلاء المنافقون المذبذبون: هم الذين ذمهم الله ورسوله.

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع والائتلاف، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَوْقُوا ﴾ آل عمران: ١٠٣.

⁽١) رواه مسلم وأحمد والنسائي عن ابن عمر (صحيح الجامع الصغير: ٥٨٥٣).

فأثمة الدين هم على منهاج الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين، والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة: في الطهارة، أو الصلاة، أو الحج، أو الطلاق، أو الفرائض، أو غير ذلك، فإجماعهم: حجة قاطعة.

ومن تعصّب لواحد بعينه من الأثمة: دون الباقين، فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الجلفاء الثلاثة بعينه من الصحابة دون الجلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة. وكالخارجي: الذي يقلح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهده طرق أهل البدع والأهواء، الذين ثبت بالكتباب والسنة والإجماع: أنهم مذمومون، خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسول الله على فمن تعصب لواحد من الأثمة بعينه: ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك، أو الشافعي، أو أبي حنيفة، أو أحمد، أو غيرهم.

ثم غاية المتعصب لواحد منهم: أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين، ويقدر الآخرين، فيكون جاهلا بقدر المختصب المختصب والعلم والعدل، وينهى عن الجمهل والظلم، قبال تعالى: ﴿ وَحَمَلُهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴿ آَلُ اللَّهُ ال

وهذا أبو يوسف ومحمد: أتبع الناس لأبي حنيفة، وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى، لما تبين لهما من السنة والحجة: ما وجب عليهما اتباعه، وهما مع ذلك معظمان لإمامهما. لا يقال فيهما: مذبذبان، بل أبو حنيفة وغيره من الأثمة يقول القول، ثم تتبين له الحجة في خلافه، فيقول بها، ولا يقال: مذبذب! فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيان، فإذا تبين له من العلم، ما كان خافيا عليه: اتبعه، وليس هذا مذبذبا، بل هذا مهتد زاده الله هدى، وقد قال تمالى: ﴿ وَقُل رَّبّ زَدْنِي عَلْماً ﴾ طه 112.

فالواجب على كل مؤمن: موالاة المؤمنين، وعلماء المؤمنين، وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب: فله أجران. ومن اجتهد فأخطأ: فله أجر لاجتهاده، وخطؤه مغفور له، وعلى المؤمنين: أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ، فإن النبي علله، قال: ﴿ إِنمَا جعل الإمام ليؤتم به ﴾ ، سواء رفع يديه أو لم يرفع يديه، لا يقدح ذلك في صلاتهم، ولا يبطلها، لا عند أبي حنيفة و لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد، ولو رفع الإمام دون المأموم، أو المأموم دون الإمام: لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما، ولو رفع الرجل في بعض الأوقات، دون بعض: لم يقدح ذلك في صلاته، وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه، وينهى عن غيره مما جاءت به السنة ، بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع، مثل الأذان والإقامة، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي على أ، أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، و ثبت عنه في الصحيحين «أنه علم أبا محذورة الإقامة ، وثبت عنه في الصحيحين «أنه علم أبا محذورة الإقامة شفعا كالأذان ، فمن شفع الإقامة فقد أحسن، ومن أفردها فقد أحسن، ومن أوردها فقد أحسن، عمن أوجب هذا دون هذه، فهو مخطئ ضال، ومن والى من يفعل هذا دون هذا بحبرد ذلك: فهو مخطئ ضال.

وبلاد الشرق؛ من أسباب تسليط الله التَّتَر عليها: كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها. . حتى تجد المنتسب إلى الشافعي: يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة ، حتى يخرج عن الدين، والمتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره، حتى يخرج عن الدين، والمتسب إلى أحمد: يتعصب لمذهبه على مذهب مذهب هذا أو هذا، وفي المغرب: تجد المتسب إلى مالك، يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا، وفي المغرب: تجد المتسب إلى مالك، يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا، وكل هذا: من التفرق والاختلاف، الذي نهى الله ورسوله عنه.

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل، المتبعين الظن، وما تهوى الأنفس، المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله: مستحقون للذم والعقاب، وهذا باب واسع، لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه، فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف: من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه: من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع». (١) اهر.

كل التقليد مدموم،

وإذا كنا ننكر تقليد أسلافنا: من فقهاء الأمة الكبار، وأثمتها العظام، لأنهم فكروا واجتهدوا وأبدعوا لزمانهم لا لزماننا، ولبيثاتهم لا لبيثاتنا: فنحن ولا شك أشد إنكارا لتقليد آخر يشيع اليوم، ويراد له أن يهيمن على عقولنا، ويوجه حياتنا،

⁽١) مجموع فتاري شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٢/ ٢٤٨-٢٥٤).

وأن نخضع له أفكارنا وسلوكنا، ذلكم هو تقليد الغرب، صاحب الحضارة المسيطرة على العالم بما فيها من نزعة مادية ظاهرة، ونزعة إياحية سافرة، ونزعة نفعية غالبة، وما تتضمنه في غالب مدارسها الفلسفية، وتطبيقاتها العملية، من احتقار للغيبيات، وإهمال للقيم الروحية والأخلاقية، واعتبار الغرب هو سيد العالم، وأن حضارتهم أمّ الحضارات.

أقول: إن هذا التقليد الذي يراد فرضه علينا اليوم، لتنحني رءوسنا لفكر الغرب وثقافته، وفلسفته وحضارته، والتخلي عن جذورنا الإيمانية والثقافية وهُويتنا الحضارية، وخصائصنا الدينية والفكرية، لنرتمي في أحضائه، ونذوب في حضارته، ونفنى فيها ـ كما عبَّر بعضهم من قديم -هذا التقليد مرفوض عندنا بلا نزاع، لأنه يمثل بالنسبة لنا اليوم: اغترابا، كما يمثل تقليد الأسلاف اغترابا.

تقليد الأسلاف يعتبر اغترابا في الزمان، وتقليد الغرب يعتبر اغترابا في المكان.

والواجب: أن نعيش في زماننا ومكاننا، لا نغترب عن العصر، ولا نغترب عن الدار.

نريد أن نفكر لأنفسنا بعقولنا: لا بعقول غيرنا، لا نريد من أحد أن يفكر لنا، سواء كان من الأموات، الذين بيننا وبينهم قرون وقرون، أم من الأحياء الذين بيننا وبينهم بحار ووهاد.

على أن أسلافنا وإن اغتربوا عنا زمانا .: هم أقرب إلينا فكرا وشعورا ، فمنطلقاتهم منطلقاتنا ، وغاياتهم غاياتنا ، ومناهجهم مناهجنا ، ولكنهم لم يحيوا حياتنا ، ولم يعيشوا مشاكلنا ، ولم يواجهوا تحدياتنا ، ولم يعرفوا ما عرفنا في عصرنا .

أما الغربيون: فهم أكثر بعدا منا، لأن منطلقاتهم ليست منطلقاتنا، وغاياتهم غير غاياتنا، ومناهجهم ليست مناهجنا. فتقليدنا لهم أشد تكرا.

شيوع الجمود في فصائل الصحوة الإسلامية،

حين نتحدث عن الجمود والتقليد: ينصرف الذهن غالبا إلى الجمود والتقليد الفقهي، وهو لا شك داخل في المفهوم الذي نقصده، ولكنه ليس كل المقصود.

إننا نريد من فصائل الصحوة الإسلامية: أن تتحرر من الجمود على موروثاتها التقليدية، ولا تنظر إلى هذه المواريث، كما ينظر مقلدو المذاهب إلى مذاهبهم، فيضفوا عليها هالة من التقديس، بحيث لا يجوز نقدها ولا تطويرها ولا المساس بها.

وقد أصبح الزعماء والمؤمسون لكل فصيل من فصائل الصحوة، أو لكل جماعة من جماعاتها (أثمة) يقلَّدون، لا يجوز أن توضع مقولاتهم التي وضعوها للإصلاح والتجديد: موضع البحث والمناقشة، لأنها فوق المناقشة، وفوق المساءلة، وكأنما هؤلاء المؤسسون معصومون!

إنها (مذهبية) جديدة، وتقليد جديد. لم يقصد إليه القادة الذين أسسوا هذه الجماعات فيما أظن، فقد كانوا علماء صالحين يرجون خير هذه الأمة، ولا يدعون أنهم معصومون من الخطأ.

وكل هذه الجماعات متساوية في التعصب لرؤسائها ومؤسسيها وموروثاتها الفكرية، وإن تفاوتت النسبة بينهم تفاوتا غير قليل.

حزبالتحرير،

حزب التحرير: متعصب لكل ما قاله مؤسسه الفاضل الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله و يكاد كل أعضاء الحزب: يحفظون كلماته عن ظهر قلب، ويرددونها، كأنها (كليشهات) مطبوعة، أو نصوص معصومة.

المصطلحات التي ذكرها الشيخ يؤمنون بها، ويريدون أن يفرضوها على الناس، مع أن علماءنا قرروا من قديم: أن لا مشاحة في الاصطلاح. فإذا قلت: من مبادئ الإسلام: العدل والإنحاء والمساواة، قالوا: هذه ليست مبادئ، لا يوجد في الدنيا كلها إلا ثلاثة مبادئ: الإسلام، والشيوعية، والرأسمالية.

وإذا قلت: يقوم النظام الاجتماعي في الإسلام: على تكافل المجتمع، والتقريب بين أغنيائه وفقرائه، قالوا لك: النظام الاجتماعي: ما يتعلق بالأسرة فقط. هكذا قال الشيخ.

وهم يتقبلون ما قال الشيخ: في النظام السياسي، أو النظام الاقتصادي: على أنه (دين الله)، لا على أنه اجتهاد بشر يصيب ويخطئ. ويقدمون لك دستورا يجعل (الخليفة)، أو رئيس الدولة: أكبر دكتاتور في العالم!

وهم يعتبرون مشكلة المشكلات، وآفة الآفات، وكبيرة الكبائر: غياب الخليفة عن الحياة الإسلامية.

وأن حلّ كل المشكلات، وسدّ كل الثغرات، وعلاج كل الأدواء: إنما يتحقق إذا اخترنا شخصا وسميناه: (الخليفة).

وكأنما تلخص الإسلام كله: في الخلافة أو الخليفة.

لم يعد مهما تحرير العقيدة من الشرك والخرافة، ولا تحرير العبادة من الابتداع والشكلية، ولا تحرير الأفكار من الغزو والشكلية، ولا تحرير الأفكار من الغزو والتبعية، ولا تحرير الأسرة من التفكك، ولا تحرير المجتمعات من العصبيات الجاهلية، ولا تحرير الأمة كلها من لوثات الحضارة المادية، ورواسب عصور التخلف الرجعية.

ليس هذا كله مهما، إنما المهم: أن تعلن قيام الخليفة، فيصلح في اليوم التالي كل فاسد، ويعود كل شارد، ويهتدي كل ضال، ويتوب كل عاص، وتنحل كل المشاكل!

وهم لا يحتجون عليك بالقرآن، فليس معهم في هذه القضية قرآن يتلى، ولا يحتجون عليه بعمل الرسول، فهو لم يبدأ بالخلافة، ولا يستدلون عليك بصحيح البخاري، فليس معهم حديث في البخاري، لكن كل ما يستنلون إليه ويعولون عليه: حديث واحد في صحيح مسلم «من لقي الله، وليس في عنقه بيعة لإمام: مات مبتة جاهلية ».

ونحن نؤمن معهم بهذا الحديث، ونؤمن بضرورة الخلافة بوصفها: مجسدة للوحدة السياسية الإسلامية. ونرى المسلمين مقصرين وأثمين: ما لم يعملوا لإقامة الخلافة، الموحدة سياسيا لأمتهم.

ولكنا نخالفهم في (نقطة البداية)، فإقامة الخلافة: لا يصلح أن تكون نقطة البداية في الإصلاح، بل هي نقطة النهاية، حين تصلح الأحوال في عدد من البداية في الإسلامية، وينتصر دعاة الإسلام فيها على: العلمانيين والماركسيين وغيرهم، ويحتكم الناس إلى الشريعة الإسلامية، تسعى هذه الأقطار فيما بينها لإقامة اتحاد إسلامي فيما بينها، في صورة من الصور الواقعية، ويختارون لهذه المجموعة المتحدة قائدا، هو (الإمام) أو الخليفة، حتى ولو لم يسم بهذا الاسم، فالعبرة بالمسميات والمضامين لا بالأسماء والعناوين.

أنا لا أريد أن أناقش حزب التحرير في أفكاره، فهو حرٌ فيما يراه ويؤمن به ويدعو إليه، ولكني أريد منه: أن يمتحن هذه الأفكار، وأن يراجعها ما بين الحين والحين، وأن يضلعها على مشرحة النقد والتحليل، وأن يخلع هالة القدسية والمعصمة عن (أفكار)، وليست وحيا يوحى، وكل ما هو فكر، فإنما هو من جهد البشر، فهو قابل للصواب والخطأ، وقابل للمناقشة والنقد.

جماعة الدعوة والتبليغ:

جماعة الدعوة والتبليغ التي نشأت في الهند، وأسسها عالم رباني مخلص هو الشيخ محمد إلياس، عنيت بالدعوة إلى الله، وسوق الناس بسياط الخوف من عذاب الله، وزمام الرجاء في رحمة الله: إلى المسجد وطاعة الله وإقام الصلاة، والتوية من المعاصى.

وكم لها من جهود طيبة في (تتويب العصاة)، ورد الشاردين إلى ساحة الله، . وإعادة تاركي الصلاة إلى المساجد، وتوبة الزناة والسكيرين من كبائر الآثام: التي غرقوا فيها فترات طويلة من حياتهم. وكل هذا في ميزانهم.

ولكنهم يؤخذ عليهم: أنهم لا يهتمون بالفكر، ولا بالردعلى ملوثي فكر الأمة، وغزاة العقول بالكتب والصحافة وأجهزة الإعلام للختلفة، بل ربما عادوا من اهتم بهذا الجانب الحيوي، الذي أضاع (النخب المثقفة) التي تقود الأمة: في السياسة، والاقتصاد، والتعليم، والإعلام، والثقافة.

ولهذا: لا يوجد عندهم كتب تقرأ، إلا كتابا واحدا، كما علمت: رياض الصالحين، وقد يضاف إليه: حياة الصحابة.

ولقد سمعت بعضهم يقول: إن وساتلنا هي وسائل الأنبياء، وهي الكلمة الشفهية المباشرة، ونسي هؤلاء: أن الأنبياء كانت معهم (كتب)، تخاطب الناس بالكلمة المكتوبة: ﴿ فَبَعْتُ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ ليُحكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلُفُوا فِيهِ ﴾ البقرة: ٢١٣.

وقال تعالى ـ في بيان مهمة رسوله محمد ـ : ﴿ هُو الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَقِي صَلال مَّين ﴾ الجمعة : ٢ .

ونما يؤخذ عليهم: أنهم عزلوا جماعتهم عن قضايا الأمة المسيرية والساخنة، بحجة أنهم لا يدخلون في السياسة. وأين (وحدة الأمة)، كما قررها القرآن؟ ﴿ وَإِنْ هَذِهِ أُمْتَكُمْ أُمُّةً وَاحدةً ﴾ المؤمنون: ٥٠. وأين قوله تعالى: ﴿ وَالْمُوْمُونَ وَالْمُوْمُونَ وَالْمُوْمُونَ بَعْنَ عَلَى الله المون يسعى وَالْمُوْمُونَ بَعْضٍ ﴾؟ التوبة: ٧١. وأين قوله ﷺ: المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدعلي من سواهم ع؟(١١) وتصويره العلاقة بين المسلم وأخيه كالبنيان يشد بعضه بعضا(٢)، أو كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، اشتكى كله؟(٢٣)

وأذكر: أننا التقينا مع الشيخ محمد يوسف، خليفة مؤسس الجماعة، في موسم الحج، وكان معنا الأخ السيد عبد الله المطوع (أبو بدر): رئيس جمعية الإصلاح في الكويت، وقد ناقش الشيخ طويلا، ليزحزحه عن موقفه من قضايا الأمة التي يسميها: التدخل في السياسة، فلم يتزحزح الشيخ فيما أذكر ـ قيد شعرة .

⁽١) رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمرو (صحيح الجامع الصغير: ٦٧١٢).

⁽٢) مثفق عليه عن أبي موسى.

⁽٣) متفق عليه عن النعمان بن بشير.

ومما يؤخذ على الجماعة: اعتبارهم الخروج للدعوة، وكأنما هو فريضة مؤكدة، وكثيرا ما يخرج الرجل ويدع تجارته لمن ينهبها، فالمال السايب يعلم السرقة، وكثيرا ما يخرج ويدع زوجته الشابة، وأطفاله الصغار، مع حاجتهم إلى رعايته ورقابته، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر، وترك التشديد فيه، كما هو واقع الآن.

وكثيرا ما يربون أتباعهم على الاهتمام بشكليات السنة، أكثر من اهتمامهم يروحها وجوهرها.

أذكر: أني كنت مسافرا مرة، من نيودلهي إلى الاهور، وقد سافر معي شاب يمني قدم من أمريكا، ليشارك في مؤتمر جماعة الدعوة في الاهور، وقد سائني: هل أنا قادم إلى الاهور، من أجل المؤتمر؟ قلت: الا، ولكن الأمر دعوي آخر. ثم سألته عن دراسته في أمريكا، فعلمت منه: أنه يدرس الميكانيكا. وكان الشاب يحمل عصا في يمينه، فقلت له: هل تشكو من شيء؟ قال: الا، صحتى جيدة والحمد لله.

قلت له: فلماذا تحمل العصا؟ قال: إنها سنة! وأنا أستغرب: أن مثلك لا يحملها.

قلت له: أنا لا أتوكأ عليها، ولا أهش بها على غنمي، وليست لي فيها مآرب أخرى! فلماذا أحمل شيئا لا حاجة لي فيه؟

ثم قلت له: هل تحمل هذه العصافي أمريكا؟ قال: بصراحة، لا.

قلت: لأنك في أمريكا على فطرتك، فلم تجد نفسك في حاجة إلى عصا فتُمسك بها. أما أنت هنا، فتتكلف لترضي جماعتك، وقد نهينا عن التكلف.

يا بني: إن رسول الله ﷺ، كانت له مآرب في العصا فحملها، وكان يخطب وهي في يده، فمن كانت له مآرب في حمل العصا، فإن حملها يكون سنة له، ومن لا أرب له فيها: فليس من السنة حملها.

جماعة الجهاد،

ومن فصائل الصحوة المعروفة: (جماعة الجهاد)، وهي جماعة قامت تدعو الشباب إلى الجهاد بمعناه العسكري الشائع، أي حمل السلاح في مقاومة الكفر والكفرة، وفي مقدمة هؤلاء الكفرة: الحكام الذين لم يحكموا بما أنزل الله، والذين رفضوا أحكام الشريعة، واستبدلوا بها مختارين: القوانين، والأنظمة الوضعية، المستوردة من الغرب أو الشرق.

ولقد ظهرت هذه الجماعة - أول ما ظهرت - في مصر ، مصطدمة بجماعة الإخوان المسلمين : كبرى الجماعات الإسلامية المعاصرة وأسبقها ، ومتهمة إياهم بأنهم تخلوا عن الجهاد ، وخانوا مبدأهم الذي جعلوه شعارا لهم في أول أمرهم حين قالوا : الجهاد سبيلنا ، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا . وكم ثارت في صعيد مصر : معارك بالأيدي والعصي والجنازير أحيانا ، بين شباب الجهاد وشباب الإخوان .

ولقد أشعلت هذه الجماعة: جمرة الحماس في صدور الشباب، الذي يشس من سوء الأوضاع، واكتوى ضميره بنار الحزن والأسى: على مصاير المسلمين ومستقبل الإسلام، بين جهل أبنائه، وعجز علمائه، وكيد أعدائه، ونساد أمرائه، ومسح أغنيائه. وانتقل فكر الجماعة الجهادية من مصر: إلى غيرها من البلاد، وخصوصا الجزائر، الذين كان لهم ما كان بعد إلغاء الانتخابات التشريعية الحرة النزيهة في الجزائر، واستيلاء الجيش على السلطة في البلاد. كما استفادوا من التدريب العسكري في حرب أفغانستان: ضد السوفيت، التي باركتها كل الدول وللحكومات العربية والإسلامية، ومنها الحكومة المصرية والجزائرية. ثم انضم بعض أعضائها وقادتها إلى: أسامة ابن لادن وتنظيم القاعدة، الذي ساقته معاداة الدول المختلفة لن سموهم (الأفغان العرب)، واعتبارهم مجرمين بعد أن وضعت الحرب مع الروس أوزارها .: إلى اتخاذ العنف سبيلا، بعد أن سدت في وجوههم كل الأبواب.

وكانت قضية فلسطين ـ أرض الإسراء والمعراج والقبلة الأولى ـ وهي القضية القديمة الجديدة، وانتصار اليهودية الصهيونية فيها: على أمة الإسلام الكبرى، وتخاذل الحكام في نصرتها، مما زاد الشعلة توقدا، وجعل الشرارة نارا محرقة. كما كانت قضية أفغانستان، وقتح باب الجهاد فيها لمن شاء من أبناء الأمة: فرصة لدى الكثير من هؤلاء الشباب، ليمارس الجهاد عملا وكفاحا، بعد أن نادى به فكرة وشعارا.

كل هذه العوامل: ساعدت الجماعة على الانتشار، والتف حولها الشباب المتحمس المؤمن باستخدام القوة في حماية الحق، والعنف في مقاومة الطغيان المتجبر، واختلطت بعض أفكار (الجهاد) ببعض أفكار (التكفير)، وإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه، كما يقول علماء المنطق، يلتقيان في بعض الصور، وينفرد كل منهما بواقف خاصة به.

لهذا، كان من الخطوات المهمة: تمييز تيار الجهاد عن تيار التكفير.

كما لا بد من تمييز الحاكم الكافر كفرا بواحا، عندنا فيه من الله برهان، والحاكم العاصي ـ أي الفاسق أو الظالم ـ الذي لم يرفض شرع الله، ولكنه ضعف عن تحمل تبعته، وآثر الدنيا على الآخرة.

كما لا بد: من ضبط مسألة تغيير المنكر بالقوة، وهو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه مسلم: "من رأى منكم منكرا: فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ، وتحديد شروط التغيير بالقوة المادية، حتى لا يتورط الشباب في محاولات إزالة منكر: بالوقوع فيما هو أكبر منه.

وسنعرض ـ في أحد محاورنا هنا ـ لموضوع العنف بتفصيل، تحت عنوان (من العنف والنقمة إلى الرفق والرحمة) .

ومن المهم. في استخدام القوة .: ألا نأخذ البريء بالمسيء، ولا نبيح القتل العشوائي للمدنيين العُزل، الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل، ولا عنزة ولاحمل.

وأيضا: لا بد من التركيز على التثقيف والتوعية للشباب، ليعلموا أن الجهاد منه: ليس كله بالسيف، بل هو حكما قال ابن القيم -ثلاث عشرة مرتبة، وأن الجهاد منه: ما هو بالحجة والبيان، كما قال تعالى في القرآن: ﴿ وَلَوْ شَتْنَا لَبَعْنَا فِي كُلِّ قُرْيَة نَذْيِوا) (٥٠ فَلا تُطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِه جهادًا كَبِيرًا ﴾ الفرقان: ٥٢،٥١. والضَّمير في قوله: ﴿ وَجَاهَدُهُم بِه ﴾ يعود للقرآن.

ولا بد في هذا التثقيف: أن يتعلم الشباب فن الحوار، فهو مطلوب لكل عامل في سبيل الله، وكل داع إلى الله.

ولا بد من تكامل التربية للشباب، لتكوين الشخصية المتوازنة المتكاملة: روحيا بالعبادة، وعقليا بالثقافة، وبدنيا بالرياضة، وخلقيا بالفضيلة، وعسكريا بالخشونة، وسياسيا بالوعي، واجتماعيا بالمشاركة في خدمة المجتمع.

وأعتقد: أن كثيرا من قادة الجماعة في مصر، قد أدركوا أن استخدام القوة وحدها: غير كاف في تغيير المجتمع، وإصلاحه. وقد أيدوا بعض المبادرات في نبذ العنف، وفي محاورة الحكومة، والوصول إلى تفاهم مشترك: يقرب المسافة بين الطرفين.

وفي هذا تطور كبير في فكر الجماعة، وانتقاله من مرحلة الخيال إلى الواقع، ومن التشنج إلى قبول الحوار والتفاهم. وإن كان من المؤسف حقا: أننا لا نصل إلى هذه النتيجة: إلا بعد خوض معارك دامية، وتقديم تضحيات جسيمة، ولا نستفيد من تجارب غيرنا: إلا بعد أن تبدأ كل جماعة من الصفر وتجرب بنفسها! وكأن التاريخ لا قيمة له، ولا عبرة به!

جماعة السلفيين،

ومن فصائل الصحوة: جماعة السلفين، أو إن شئت قلت: جماعات السلفين، فلم يعد السلفيون جماعة واحدة.

وثكن من هم السلطيون؟

فالواقع: أنه لا توجد جمعية منظمة، ينضم إليها السلفيون، فهم تيار عام لا يتمثل في جمعيات، إلا في بعض البلدان، وبعض الأحيان، كما في جماعة أنصار السنة المحمدية: في مصر والسودان، وكما في جمعية إحياء التراث الإسلامي: في الكويت.

وتعبير (السلفيين): تعبير حديث، لا أدري متى شاع استعماله بالضبط، وقد كان من قبل: يطلق على (أهل الحديث)، أو (أهل الأثر)، أو على (الحنابلة) الذين تبنوا اتجاه أهل الحديث، في مقابلة أهل الكلام في العقائد، وأهل الرأي في الفقه، وكم جرت بين الحنابلة وغيرهم من الأشعرية والماتريدية من خلافات ومعارك نظرية، وعملية أحيانا، على مر التاريخ. وكان جوهر الخلاف بينهم وبين خصومهم: يتركز حول التأويل وعدمه، في آيات الصفات وأحاديث الصفات، المتعلقة بالله تبارك وتعالى، مما يوهم التشبيه بالمخلوقات، مثل قوله: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْفُوشِ اسْتَوَى ﴾ طه: ٥. أو نزوله تعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، كما صح في الحديث، وكما في إثبات: البد، والوجه، والجنب، والقدم، والعين، والأعين: لله تبارك وتعالى: هل تثبت هذه الأشياء، أو تفوض، أو تُؤوّل؟

أهل الأثر، أو دعاة السلف: يثبتون هذه الأشياء لله تعالى، كما أثبتها لنفسه: بلا تكيف ولا تمثيل، ولا تأويل ولا تعطيل.

وبعض السلف يقـولون: نفـوض معناها، ونكل تفـسيـرها: إلى الله تبـارك وتعالى، ولا نخوض في معناها ولا تأويلها.

ومن السلفيين: من ينكر نسبة التفويض إلى السلف، مع ورود ذلك عن عدد غير قليل منهم.

وأبرز من دعا إلى السلفية ودافع عنها، وجلَّى أفكارها، وشرح توجهاتها العقدية والفقهية والسلوكية: شيخ الإسلام أبو العباس « ابن تيمية ، ومدرسته، وأبرز تلاميذها الإمام أبو عبد الله بن القيم.

وقد خلّف الشيخان تراثا هاثلا: في خدمة التيار السلفي، الذي اتسم في عهدهما: بالطابع التجديدي والإصلاحي.

وفي العصر الحديث: ظهرت السلفية من جديد، على يد مجدد السلفية في المجزيرة العربية: الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي اتسمت حركته بمحاربة الشركيات والقبوريات، والدعوة إلى التوحيد الخالص، وحماية حمى التوحيد من كل ما يشوبه عند الناس، بعدما ساروا وراء ابتداع الخلف، لا اتباع السلف. وتبركوا بالأشجار والأحجار، واستعانوا بغير الله، ونذروا لغير الله، وذبحوا لغير الله، وطافوا بأضرحة الأولياء، وطلبوا منهم: أن يدفعوا الضرَّ عنهم، ويقضوا الحاجات لهم، مما لا يجوز أن يطلب من غير الله، والذي يتنافى مع قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكُ نَعْبُهُ وَإِيَّاكُ نَعْبُهُ وَاللَّهِ عَدْدُ وَإِيَّاكُ نَعْبُهُ وَإِيَّاكُ نَعْبُهُ الفَاتَة: ٥.

كما تبنى الشيخ ابن عبد الوهاب: محاربة التأويل لآيات الصفات وأحاديث الصفات، فهذا أصل أصيل في الاتجاه السلفي.

وإذا كان الشيخ ابن عبد الوهاب: قد وقف ضد الشركيات والمبتدعات في مجال العقيدة والعبادة، فإنه لم يظهر له جانب تجديدي في مجال الفقه وشئون الحياة، ولعل ذلك: لأنه ظهر في بيئة بدوية، لم تدخل عليها الحضارة بتياراتها ومشكلاتها بعد، فلم يكن في حاجة ظاهرة أو ماسة: إلى إعمال العقل للاجتهاد والتجديد، وغلب على جماعته اتباع النصوص والوقوف عندها.

بل ربما: أورثت هذه النشأة الحديثة للسلفية الجديدة: نزعتها للحَرْفية في فهم النصوص الشرعية، وإهمال النظر إلى المقاصد والمعاني والعلل، التي تبنى عليها الأحكام، على خلاف ما كان عليه إماما المدرسة من قبل: ابن تيمية وابن القيم.

ومن أتمة السلفية المعاصرة: العلامة المجدد السيد محمد رشيد رضا، منشئ (مجلة المنار) وصاحب تفسير المنار وغيره من الكتب الإصلاحية، وقد تأثر كثيرا بأستاذه الإمام محمد عبده ولذلك لم يلتفت إليه السلفيون المعاصرون كثيرا، ولم يستفيدوا من مدرسته التجديدية كما ينبغي، مع أنه بحق زعيم السلفية المستنيرة.

على أن السلفيين المعاصرين: لم يعودوا جماعة واحدة، بل أمسوا أكثر من حماعة.

فهناك: جماعة السلفيين (السياسيين)، الذين يهتمون بالسياسية اهتمامهم بالعقيدة، بناء على شمول الرسالة الإسلامية، وهم الجماعة المتأثرون بفكر الإخوان المسلمين (١٠)، هذه الجماعة التي عارضت الوجود الأمريكي، والتدخل العسكري الأمريكي: في حرب الخليج الثانية، وعارضوا سياسة الدولة السعودية، التي تقوم على موازنات شتى. ودخلوا السجون من أجل ذلك، وضيق عليهم وعلى أتباعهم وواجهاتهم في المملكة، مثل سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعايض القرني وغيرهم. ثم أفرجت الدولة عنهم بعد ذلك، وعادوا إلى أعمالهم الرسمية، ويبدو وغيرهم. ثم أفرجت الدولة عنهم بعد ذلك، وعادوا إلى أعمالهم الرسمية، ويبدو أنه حدث بينهم وين المستولين: تفاهم أو مصالحة، (والصلح خير).

 ⁽١) وهم الذين يسمونهم السلفين (السرورين) نسبة إلى الداعية السوري محمد سرور ذين
 العابدين، الذي كان من الإخوان، وانشق طيهم.

وهناك: السلفيون (الألبانيون)، الذين يتبنون نهج الشيخ المحدث «ناصر الدين الألباني»، ويحاربون المذهبية، والمذاهب الفقهية والتقليد لها، والانتماء إليها ولو الألباني، ويحاربون المذهبية، والمذاهب الفقهية والتقليد لها، والانتماء إليها من العوام، ومع هذا قلدوه في كل ما ذهب إليه، وأصبح بالنسبة إليهم مذهبا خامسا! وهناك السلفيون (الجاميون)، وعلى رأسهم الشيخ ربيح المدخلي، وهؤلاء لا همَّ لهم: إلا تجريح الآخرين والطعن فيهم، والحملة على كل العلماء والدعاة الذين يخالفونهم، ولم يسلم من طعنات رماحهم أحد: في القليم والحديث، حتى الإمام النووي، والحافظ ابن حجر، لأنهما أشعريان، وأما المعاصرون فحدتُ ولا حرج، حسن البنا، وسيد قطب والغزالي، والقرضاوي، ومحمد عمارة، وفهمي هويدي، وعلى الطعن فيهم، والتشهير بهم، وإلصاق التهم بفكرهم وسلوكهم.

وهناك أتباع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت، وأتباع علامة الجزيرة الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عشيمين، وإن لم يكونوا جماعات منظمة بالمعنى الاصطلاحي.

والمطلوب من الجماعات السلفية على اختلافها: أن تتحرر من الجمود على موروثاتها، والنظر إلى تفاصيلها: نظرة ناقدة ومتطورة.

وذلك: بأن تتحرر من الانشغال بالفروع والجزئيات، على حساب الأصول والكليات، ومن النظر إلى الشكل والصورة، على حساب الجوهر والروح.

ومن العناية بالمختلف فيه، على حساب المتفق عليه.

ومن النظر إلى رأيها: على أنه الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، وإلى رأي الآخرين على أنه الخطأ الذي لا يحتمل الصواب.

ومن التمسك بحرفية النص وظاهريته، إلى النظر إلى مقاصد النصوص وسعة آفاقها .

ومن تأثيم للخالفين وتبديعهم وتكفيرهم، وهم لا يزالون ينطقون بالشهادتين. ومن النظر إلى حصر السلفية في محاربة التأويل، إلى ما هو أوسع من ذلك في حسن فقه السلف، وعمق إيمانهم، وقوة أخلاقهم، وسعة صدورهم، وسماحة نظرتهم إلى مخالفيهم، فالسلف يمثلون خير قرون هذه الأمة: من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأتباعهم، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما بدلوا تبديلا. إننا ندعو السلفين - بكل فئاتهم -: أن ينظروا إلى سائر المسلمين أنهم إخوة لهم في اللين ، وأنهم جميعا يصلون إلى قبلة واحدة ، وإن اختلفوا معهم في فروع العقيدة ، أو في فروع الفقه ، وأنهم جميعا : هدف لأعداء الإسلام ، لا يبالون بالخلافات القائمة بينهم ، بل ينظرون إليهم باعتبارهم أمة واحدة ، تؤمن برب واحد ، ورسول واحد .

وعلى الإخوة السلفيين: أن تخلو نظرتهم عن نظرة الاستعلاء، فليس من شأن المسلم: أن يستعلي على أخيه المسلم. فالمسلم أخو المسلم، والمؤمنون إخوة. وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم (١).

ومما ابتلي به عصرنا: أن كثيرا من الشباب الذين قرءوا بعض الكتب، وخصوصا في علم الحديث، حسبوا أنفسهم رءوسا في العلم، وهم لم يزالوا في بداياته، وادعوا الأنفسهم الاجتهاد في الدين، وهم لم يتقنوا علوم العربية وفنونها، وتحوها وصرفها، ولعلك لو سألتهم عن إعراب جملة لم يحسنوها! ولم يدرسوا (أصول الفقه) ويسبروا أغواره، ويتعرفوا على مشكلاته، ولم يتمرسوا بعلم الفقه ويغوصوا في بحاره، حتى تتكون لهم ملكة الفقيه الممارس المتهيئ للفهم وحسن الإدراك.

إنهم ـ كما قال الذهبي ..: يريدون أن يطيروا ولم يريُّشوا .

نعم، ويريدون أن يكونوا زبيبا، ولم يزالوا حصرما.

وأن يناطحوا الوعول، ولم تنبت لهم قرون!

إنهم يقولون عن الأثمة الكبار ـ بل عن علماء الصحابة ـ: هم رجال ونحن رجال! وهم في الواقع : لم يفتشوا في سن الحضانة ، فإن تجاوزوه فهم في سن المراهقة ، فما لهم يناوشون الكبار ، وعظامهم لم تزل طرية ؟

يا ناطح الجبل العالى ليوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل

وكثيرا ما شكا شيخنا: الشيخ محمد الغزالي _ رحمه الله في كتبه الأخيرة: من تطاول هؤلاء الأفزام، على عمالقة الرجال. وقديما قالوا في الأمثال: إذا أردت أن تغلب رجلا، فسلط عليه صبيا!

⁽١) من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة.

الإخوان السلمون،

الإخوان المسلمون: كبرى الحركات الإسلامية المعاصرة، وأم الجماعات الإسلامية العاملة: لنصرة الإسلام في المنطقة العربية، وقد أصبح لها وجود وامتداد في أكثر من سبعين قطرا في العالم، وهي أولى هذه الجماعات وجودا، وأسبقها زمنا، وأطولها عمرا، فقد أسسها الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله _ منذ سنة ١٩٢٩م أي منذ أكثر من سبعين عاما، وهي أعرضها جمهورا وقواعد شعبية، وتاريخها في الدعوة والتربية والجهاد تاريخ حافل، وهذا كله: جلب عليها خصومات وعداوات شتى: في الداخل والخارج، حتى من بين الإسلامين أنفسهم.

وكل من يتحدث: عن الصحوة الإسلامية، وفصائلها، وأجنحتها، ومدارسها المختلفة، لا يسعه: أن يتجاهل (الإخوان المسلمين) ودورهم في انطلاق الصحوة، وفي تغذيتها وإمدادها، وفي انتشارها واستمرارها.

ولا بدّلكل من يسعى إلى حسن توجيه الصحوة، وترشيد مسيرتها، وتسديد خطاها على الطريق الصحيح: أن يوجه خطابه أو جزءا منه، إلى الإخوان، لقوة تأثيرهم في الصحوة وفي الجمهور الأكبر من أبنائها.

ويعرف قرائي المتابعون لكتبي: أني وجهت نقدي من قديم، إلى (الحركة الإسلامية)، وأول من يتوجه إليه النقد من عناصر الحركة الإسلامية: هم الإخوان، وذلك لسبين:

السبب الأول: أنهم عثلون كبرى الحركات الإسلامية وأولاها، فهم إذا
 صلحوا-غالبا-: صلحت الحركات الإسلامية كلها.

٢- والسبب الثاني: أنهم الحركة التي أعرفها أكثر من غيرها، لأني نشأت فيها، وعرفت مزاياها وعيوبها، فهي أولى بنقدي ونصحي من غيرها. وقد بدأت هذا النقد أولا في كتابي: (الحل الإسلامي، فريضة وضرورة) متحدثا عن معوقات الحركة الإسلامية من داخلها، ومنها: الجمود.

كما تحدثت في هذا الكتاب عن (الحركة الإسلامية غدا): أي في المستقبل، وماذا ننشده لها.

ثم تحدثت عن جوانب الخلل في الحركة الإسلامية: في مقالاتي التي نشرتها مجلة (الأمة) القطرية، تحت عنوان (أين الخلل؟)، ونشرت في رسالة مستقلة.

ثم تحدثت عن ذلك، في كتابي: (أولويات الحركة الإسلامية، في المرحلة القادمة).

وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم، يسير في هذا الاتجاه: اتجاه الترشيد والتسديد للحركة الإسلامية، وللصحوة الإسلامية، وللدعوة الإسلامية.

وعلى كل فصائل الصحوة: أن تقف وقفة محاسبة ومراجعة ونقد للذات، لتعرف صوابها من خطئها، وتكتشف مواضع قوتها لتستزيد منها، ونقاط ضعفها لتنفاداها، وتحاول علاجها.

وإنما يتم ذلك: إذا عرفت هذه الفصائل كلها: أنها ليست إلا جهدا بشريا عير معصوم يعمل لخدمة الإسلام ونصرته، بقدر الطاقة البشرية، وفي حدود الإمكانات المتاحة.

وكل جهد بشري قابل للنقد، وقابل للتحسين، وقابل للتطوير، وخصوصا أن الوسائل تتطور، وخصوصا أن الوسائل تتطور، والعالم يتغير، وثوراته في العلم والتكنولوجيا والاتصالات والمعلومات تتواصل، ولا يمكن أن يظل كل قديم على قدمه، وأن نبقى ندور حول أنفسنا، والأرض تدور بنا، والفلك يسير من فوقنا.

وأنا أعلم من سيرة الإمام الشهيد حسن البنا ومسيرته: أنه لم يكن رجلا جامدا، بل كان رجلا متجددا متطورا، وكان يستفيد من كل ما يستجد من حوله، ويطور نفسه، ويطور دعوته، وما يدرينا لو امتد به الأجل ماذا كان يصنم؟

ولهذا: لا يجوز من إخوانه وأتباعه: الجمود على كل وسائله ومناهجه وجميع جزئيات أفكاره، ولا سيما أن فقهاء الأمة مختلفون في جواز تقليد مذاهب الأموات من الأثمة، وأكثرهم لا يجيز تقليد الميت، إذ ما يدريك أنه لو كان حيا لربما غير اجتهاده، كما غير الأثمة كثيرا من اجتهاداتهم، وكما غير أصحابهم من بعدهم كثيرا من أقوالهم .

وكثير من الإخوان: يعزّ عليهم أن يخالفوا شيخهم وإمامهم، ولو في جزئية من الجزئيات، وكأنما يضفون على أفكاره شيشا من القداسة والعصمة، مع أنهم يحفظون من أصوله العشرين التي تركها لهم: (وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك، إلا المعصوم ﷺ). ولكن ما يحفظ شيء، وما يطبق ويجارس شيء آخر.

كما أغفل الإخوان شيئا آخر مهما، وهو أن شيخهم مات في سن مبكرة نسبيا من عمره، في الثانية والأربعين، وقد شعر في أواخر حياته: أن إخوانه تنقصهم (الثقافة المعمقة)، فأنشأ مجلة (الشهاب) لتسد هذه الثغرة، ولم يصدر منها إلا خمسة أعداد، ثم جاءت المحنة واستشهد الشيخ الإمام.

ضرورة تجديد الوسائل؛

وقد ذكرت في كتابي: (أولويات الحركة الإسلامية):

أن الحركة ـ وإن كانت : إسلامية المصدر والوجهة والأهداف والمبادئ ـ تتخذمن المناهج والوسائل والأنظمة الاجتهادية : ما تراه أصلح لخدمة دينها، والتمكين له في الأرض، حسيما يقتضيه الزمان والمكان والحال .

فهذه المناهج والوسائل والأنظمة: ليست خالدة خلود الإسلام نفسه، وليس لها ثبات المبادئ والأصول الإسلامية، بل هي أدوات أثمرها الاجتهاد البشري لإحياء الإسلام وتجديده، في الأنفس والحياة.

والإمام حسن البنا، الذي وضع القواعد الأولى للعمل الحركي الجماعي المنظم، لتجديد الإسلام: لم يدع العصمة لنفسه، ولا لوسائله التي ألهمه الله الاهتداء إليها، وهي وسائل بالغة الروعة والقوة، وحُق للشهيد اسيد قطب، أن يسميها: (عبقرية البناء). وحق للمرشد الموفق الأستاذ عمر التلمساني أن يسميه: (القائد الملهم الموهوب)، وحق لشيخنا الغزالي أن يصفه بأنه: (مجدد القرن الرابع عشر الهجري). ومع هذا يجب: أن تخضع هذه الوسائل والأنظمة للتقويم، ما بين الحين والحين، كما يفعل رجال التربية في مناهجهم التي يقررونها، ويؤلفون الكتب في ضوئها، ثم لا تمر سنوات حتى يعيدوا النظر فيها، بالإضافة أو الحذف أو بالتحوير والتعديل. وهذا أمر لازم لكل عمل بشري، مهما بلغ من الدقة والإتقان.

حسن البنا لم يكن جامدا،

وحسن البنا نفسه ـ كما أشرت من قبل ـ لم يكن جامدا، بل كان دائم التجديد والتطوير للوسائل والأساليب: في أبنية الحركة ومؤسساتها وأنظمتها .

ولن يضيق الشهيد "حسن البنا " في قبره ، إذا خالفه بعض أبنائه وأتباعه في قضية من القضايا التي كان له فيها رأي من قبل ، مثل قضية : عدم جواز ترجمة القرآن، أو قضية تعدد الأحزاب داخل الدولة الإسلامية ، وهو ما ذهبت إليه في دراسة لي .

وكذلك إذا أضاف إلى أصوله ما يرى أنه مكمل لها. كما فعل الشيخ الغزائي في شرحه للأصول العشرين، في كتابه الذي سماه: (دستور الوحدة الثقافية للمسلمين).

ولا يوجد مانع شرعي ولا عرفي ولا عقلي: من إعادة البحث في الوسائل والأنظمة التربوية داخل الجماعة، مثل نظام الأسرة والكتيبة، وما يمكن أن يطعم به.

وكذلك البحث في الوسائل السياسية، في ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وما تقضي به من دخول في جبهات أو محالفات، أو مهادنات أو مشاركات، حسبما توحيه المصلحة العليا للإسلام، وللأمة، وللحركة، وفي ظل الظروف الآنية والموضعية الحاكمة، فلكل قُطر ظروفه، ولكل مرحلة حكمها، ولكل مجموعة قدراتها وضروراتها وملابساتها، التي هي أدرى بها من غيرها.

والحركة هنا مثلها كمثل الفقه وغيره، من علوم الشريعة لا تحيا وتنمو وتزدهر إلا بفكر المجددين المجتهدين، ولا تذوي وتنكمش وتعقم: إلا بفكر المقلدين الجاملين، إن صح أن ما عندهم يسمى (فكرا).

الجمود آفة خطرة،

إن الجمود: آفة من آفات الفكر الحركي (المؤطر)، وهو عائق من العواثق الداخلية في الحركة الإسلامية، كما بينت ذلك في كتابي: (الحل الإسلامي فريضة وضرورة) (١).

الجمود على شكل معين في التنظيم، وعلى وسائل معينة في التربية، وعلى صور معينة في الدعوة، وعلى مراحل معينة في الوصول إلى الهدف، وعلى أفكار معينة في السياسة . . . ومن حاول أن يغير من هذا الشكل أو تلك الوسيلة، أو هذه الصورة أو تلك المراحل، أو تلك الأفكار، أو يعدل فيها بالزيادة والنقص: قوبل بالرفض الشديد، أو الاتهام والتنديد.

وما زلت أؤكد: أن التجديد الذي نريده، لا يعني إلضاء القديم، بل تطويره وتحسينه وتحديثه والإضافة إليه، وبخاصة: ما يتعلق بالوسائل والأدوات والكيفيات. فهي أمور مرنة قابلة للتطوير والتحول، والاستفادة من إمكانات العصر، ومما عند الآخرين، والحكمة ضالة المؤمن، أنَّى وجدها فهو أحق الناس بها.

ما أخشاه على الحركة:

إنّ أخشى ما أخشاه على الحركة الإسلامية: أن تضيق بالفكرين الأحرار من أبنائها، وأن تغلق النوافذ في وجه التجديد والاجتهاد، وتقف عند لون واحد من التفكير، لا يقبل وجهة نظر أخرى، تحمل رأيا مخالفا في ترتيب الأهداف، أو في تجديد الوسائل، أو في تعيين المراحل، أو في تقويم الأحداث والمواقف، أو في تقدير الرجال، أو في غير ذلك، مما يدخل في دائرة الاجتهاد البشري، الذي من شأنه: أن يتطور ويتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، والأحوال والعوائد.

وعندئذ تتسرب الكفايات العقلية، القادرة على التجديد والابتكار: من بين صفوف الحركة، كما يتسرب الماء من بين الأصابع، ولا يبقى في النهاية إلا المحافظون المقلدون، الذين يحبون أن يبقى كل قديم على قدمه، وأن ما نعرفه خير عما لا نعرفه، وما جربته أفضل عما لم تجربه.

⁽١) انظر: الحل الإسلامي ص٧٤٩-٢٥١ط. مؤسسة الرسالة-الثامنة.

ونتيجة هذا: أن تحرم الحركة من ثمرات العقول الكبيرة من أبنائها، وأن تصاب في النهاية بأدات التقليد، وأن في النهاية بالجمود، أو العقم الذي أصاب الفقه والأدب في عصور التقليد، وأن يتقوقع هؤلاء على ذواتهم: يأسا من أي عمل مشمر للإسلام، أو يعملوا فرادى نافضين أيديهم من جلوى أي عمل جماعي، أو يحاولون مع آخرين: خوض تجربة جماعية أخرى، لا تُكرك عواقبها.

إن من أهم ما أضرّ بالعقل المسلم قديما، وأضرّ به حديثا: شيوع تلك المقولة التي تقول: ما ترك الأول للآخر شيئا! وليس في الإمكان أبدع بماكان!

ولا ينفع العقل المسلم شيء: مثل شيوع الفكرة المضادة، التي تقول أبدا: كم ترك الأول للآخر! وكم في الإمكان أبدع مما كان! (ويخلق ما لا تعلمون).

تطور محمود لدى الإخوان،

على أن الإخوان في السنوات الأخيرة: قد تطوروا وجددوا في مواقفهم تجديدا يحكى في أكثر من قضية، وإن لم تكن كلها على وفق ما قرره الأستاذ البنا رحمه الله.

من ذلك: موقفهم من المرأة وقضاياها، ومشروعية اشتراكها في التصويت والترشيح للمجالس النيابية.

ومن ذلك: موقفهم من التعددية الحزبية والسياسية، وإقرارهم بمشروعيتها . ومن ذلك: تعاونهم مع التيار القومي المعتدل في القضايا المشتركة، وقد اشتركوا بعدد من أفرادهم : في المؤتمر القومي الإسلامي .

وكـذلك موقـفـهـم من (العنف) ونبـذهم له، كمـا تبين لهم من خـلال تجـاربهم وتجارب غيرهم: أنه لا يؤدي إلى نتيجة، فضلا عما يشوبه من تجاوزات شرعية قلما ينفك عنها .

ومن هنا: اتخلوا (النهج السلمي) في التغيير والإصلاح، مستفيدين مما تتيحه (الديمقراطية) من قرص للعمل والتعيير، والدخول في المجالس النيابية والشورية، محاولة للإصلاح من طريقها، في ظل الظروف القائمة، مطالبين بإبعاد الغش والزيف والتزوير، و(البلطجة): عن الانتخابات التشريعية، حتى تكون معبرة بحق عن إرادة الأمة.

كما دخلوا في النقابات المهنية مثل: نقابات المهندسين، والأطباء، والصيادلة، والمحامين، والصحفيين، وغيرها، وفي أندية أساتذة الجامعات.

ومع هذا التطور المحمود: تظل حركة الإخوان مطالبة بالتجدد والنماء أبدا، ومن مظاهر ذلك:

١. أن يقدموا الولاء للإسلام، على الولاء للجماعة.

٢. أن يقدموا العمل للدعوة، على العمل للتنظيم.

٣- الترحيب بالأفكار الجديدة، وإن لم يكن للجماعة سابق عهد بها.

٤ زيادة التفاهم مع التيارات الأخرى، وإن كانت مخالفة.

٥. أن يفكروا بجدية في تجديد الوساتل بحسب ظروف المرحلة.

 ٢- ألا يتقوقعوا على أنفسهم، وتستغرقهم الأفكار المحلية، وقد أصبحوا حركة عالمية.

٧- ألا يستهلكهم العمل السياسي، ففي مجالات العمل الاجتماعي والثقافي
 والتربوي والاقتصادي وغيرها: متسع للجهود والطاقات الموجودة، والتي
 لا تكاد توظف فيما ينفعها وينفع أمتها.

٨ أن يضعوا من المناهج: ما يعمق ثقافة أفراد الجماعة الشرعية والعامة،
 ويقيمها على أصول راسخة، ويغرس فيهم حب التجديد، وروح المحاسبة
 والنقد للذات، والحوار مع الآخر، والتسامح مع المخالفين.

وأعتقد: أن الإخوان لديهم الاستعداد لتقبل هذا كله، ولو بالتدريج، بدليل أنهم جميعا يقرءون كتبي، ويرحبون بها، بل يوصون بقراءتها، على ما تحويه من نقد.

على أن الذي نأسى له ونأسف: أن الحكومات المصرية، لا تقدر توجه الإخوان إلى التغيير السلمي، وتقاومهم مقاومة شرسة: تتمثل في الحصار والتضييق والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات العسكرية المتعسفة، مما لا أجد له في الحقيقة مبررا، إلا التحبيد لإنشاء جماعات العنف، التي تختفي حينا، لتظهر في شكل جديد، وياسم جديد.

٧- من التعصيب والانغلاق إلى التسامح والانطلاق

ما معنى التعصب

التعصب: مصدر تعصُّب فهو متعصُّب.

وأصل المادة: يدور حول (الشد) و(الشدة). يقال: عصب رأسه بالعمامة، أي شدها، وفي القرآن: ﴿ وَقَالَ هَذَا يُومٌ عَصبيبٌ ﴾ هود: ٧٧. أي يوم شديد. والعصابة أو العصبة: جماعة يشد بعضهم بعضا، ومنه (عصبَةُ الرجل): قرابته من أبيه.

ويقال: عَصَبَته السنون: أي أكلت ماله، أو عصبه الجوع: أي اشتد عليه.

ويقال: تعصب فلان: أي شد العصابة، أو كان ذا عصبية، وتعصب القوم عليهم: أي تجمعوا، وتعصب له أو منه: نصره وشد أزره.

ومن هذا: يتبين لنا أن استعمال كلمة (تعصب)، في مقابل كلمة (تسامح): لم يكن شائعا في الاستعمال العربي.

ولكن أخذ هذا المعنى من (تعصب فلان): إذا كان (ذا عصبية). فالعصبية مذمومة شرعا، ممقوتة في الإسلام، وفي الحديث: «ليس منا من دعا إلى عصبية، أو قاتل على عصبية، أو مات على عصبية)(١).

وفي صحيح مسلم، ومسند أحمد؛ عن أبي هريرة: «من قتل تحت راية عمّية، ينصر عصبية، أو يغضب لعصبية: فقتُلتُه جاهلية »(٧).

قال ابن الأثير: العصبيّ: الذي يغضب لعصبته، ويحامي عليهم. والتعصّب: المدافعة والمحاماة.

⁽١) رواه أبو داود عن جبير بن مطعم وإسناده ضعيف.

 ⁽٢) رواه مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي (١٨٥٠) ورواه
 أحمد أيضا، كما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، كما في صحيح الجامع الصغير (٦٤٤٢).

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية: بين بهذا الحديث: أن تعصب الرجل لطائفة مطلقا: فعل أجل المجل لطائفة مطلقا: فعل أجلالهم، مطلقا: فعل أجلالهم، من غير عدوان، فإنه حسن، بل واجب، فلا منافاة بين هذا وبين خبر النصر أخاك ظالما أو مظلوما "ذكره المناوي في فيض القدير (١).

والعرب في الجاهلية، قد عُرفوا بتعصّب الرجل لقبيلته في الحق والباطل، والعدل والظلم، وقد قيل عن أحد زعمائهم: أنه إذا غضب غضب: له عشرة آلاف سيف، لا يسألونه: فيم غضب؟

وكان شعارهم: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما): على ما يفهم من ظاهرها، قبل أن يعطي الرسول ﷺ مفهوما جديدا: لنصرة الأخ ظالما، وهو: أن تأخذ على يديه تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. أي نصرته على هواه، وعلى شيطانه، وعلى دوافع الشربين جنيه.

ومن هنا يكون معنى التعصب المذموم: أن تكون ذا عصبية عمياء، لعقيدتك أو لمذهبك، أو لفكرتك ورأيك، أو لقومك وطائفتك، بحيث لا تقبل أي حوار مع من يخالفك: في الأصول أو في الفروع، وأن تغلق الأبواب والنوافذ: في وجه كل من يقترب منك، إلا أن تحاورهم بالسيف.

ليس من التعصب:

إن تحديد المفهوم بجلاء هنا: أمر جدمهم، فإن من الناس من يعتبر كل من يتمسك بدينه متعصبا، وخصوصا: إذا كان يتمسك بالأداب التي يتركها الكثير من الناس، مثل إطلاق اللحية للرجال، والخمار أو النقاب للنساء.

ورأيي: أن هذا ليس من التعصب في شيء، إذا كان قد اقتنع من أعماق قلبه بالحكم الشرعي، الذي انتهى إليه في هذا الموضوع، ولا يجوز لنا: أن نلزم إنسانا-اقتنع بوجوب إعفاء اللحية، أو حتى مجرد سنيتها واستحبابها-: بتركها لمجاراة الناس، أو لكيلا يعتبره الناس متعصبا.

⁽١) فيض القدير (٥/ ٣٨٦).

ومثل ذلك المسلمة التي اقتنعت عن طريق القراءة، أو السماع من بعض العلماء: أن لبس النقاب واجب شرعا، وأن تركه إثم، فلا يسوغ لنا: أن نلزمها بتحمل الإثم، وترك الواجب عليها.

إغا نلومها ونصفها بالتعصب: إذا أرادت أن تفرض رأيها على كل من يخالفها، وتتهمه بارتكاب المعصية، وبضعف الدين، لأن الأخرى أو الأخريات من أخواتها المسلمات: اقتنعن بالرأي الآخر، الذي يرى أن الفرض: هو لبس الخمار، الذي قال الله في شأنه: ﴿ وَلَيْضُوبُنَ بِخُمُوهِنَ عَلَىٰ جُعُوبِهِنَ ﴾ النور: ٣١. وأن النقاب قد يكون مستحبا، ولكنه ليس واجبا، وعلى ذلك أدلة كثيرة.

فالتعصب: هو أن يغلق الإنسان عقله على فكرة معينة، ولا يسمح لنفسه بفتح أي نافذة للحوار مع مخالفيه في العقيدة، أو في الفكر، أو في الرأي الفقهي، أو السياسي، ولا يسمح بنقد نفسه أو مراجعتها: مرة واحدة، بل رأيه دائما هو الصواب، الذي لا يحتمل الخطأ، ورأي غيره هو الخطأ، الذي لا يحتمل الصواب.

ليس من التعصب إذن: أن يثبت المرء على دينه، وأن يعتصم بحبله المتين، وإلا، لكان كل متدين متحصبا، وقد قال الله تعالى لرسوله: ﴿ فَاسْتَهْسِكُ بِاللَّهِي أُوحِيَ لَكَانَ كُلَ مَتَدِينَ متحصبا، وقد قال الله تعالى لرسوله: ﴿ فَاسْتَهْسِكُ بِاللَّهِ إِنْكُ عَلَى اللَّهَ إِنْكُ عَلَى اللّهِ إِنْكُ عَلَى اللّهِ إِنْكُ عَلَى اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ إِنْكُ عَلَى اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْدِهُ وَ لا تَمْرُقُوا ﴾ وقائم مُسلِمُونَ (١٠٠) واعتصمُوا بِحَمْلِ اللهِ جَمِيمُا وَلا تَقَرُقُوا ﴾ الله عمران: ١٠٣، ١٠٣٠.

من دلائل التعصب المقيت،

المتعصب: إنسان لا يرى إلا ذاته، ولا يسمع إلا قول نفسه، ولا يؤمن بأحد غيره، أو غير فرقته وجماعته التي ينتمي إليها، فمنها يبدأ، وإليها ينتهي، فهو مغلق اللهن والنفس: عن (الغير)، وكل الناس (غير): ما عدا إياه وفرقته التي منحها عقله وشعوره وولاءه، فهي التي تفكر له، وتحدد له من يحب ومن يكره، وعمن يرضى وعمن يسخط، دون أن يعطي نفسه حق التأمل في هذه المقولات أو الامتحان لها، أو متاقشتها، فهذا كفر، أو سبيل إلى الكفر المؤدي إلى البوار، جهنم يصلاها وبئس القرار.

وقد رأينا هذا التعصب: عند كثير من الناس في شتى الأعصار والأقطار.

حكى القرآن لنا عن تعصب المشركين من قريش وغيرهم: في وجه دعوة محمد عَلَى، ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّه مُمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامَلُونَ ﴾ فصلت: ٥٠. ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْفُواْ فِيه لَمَلَكُمْ تَفْلُونَ ﴾ فصلت: ٢٦.

ويلغ من تعصبهم ما حكاه القرآن عنهم: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمُّ إِن كَانَ هَذَا هُو الْحَقُّ مِنْ عِندِكُ فَأَنْظُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السّمَاء أو التّنا بِمَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ الأنفال: ٣٣، وكان مقتضى العقل، أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك، فاهدنا إليه، ووفقنا لاتباعه!

وأحيانا: لا يعترضون على الدعوة ومضمونها، ولكن على الداعي: أنه ليس من ذوي الثراء والجاه، الذين يعتبرونهم عظماء عندهم ﴿ وَقَالُوا لَوْلا لُوّلاً لُوّلً هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُل مَنَ الْقَرْيَتُينَ عَظيم ﴾ الزخرف: ٣١.

﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخَذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَدَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ۞ إِن كَادَ لَيُضِلُنا عَنْ الهَتِنَا لَوْلاً أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ الفرقان : ٤٢،٤١ .

إنه التقليد الأعمى، الذي أصم أسماعهم وأعمى أبصارهم، وأغلق عقولهم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَو لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَهْقُلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴿ آَنِ وَهَالُ الَّذِينَ كَفُرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمُعُ إِلَّا دُعَاءً وَلَذَاءً صُمِّ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ ﴾ البقرة: ١٧٠، ١٧١.

وحدثنا القرآن كذلك: عن اليهود وموقفهم من الدعوة الإسلامية، وكيف كانوا يتوقعون مبعث الرسول ويرتقبونه، وكانوا يحسبونه من بني إسرائيل، فلما ظهر أنه من بني إسماعيل: كفروا به وحاربوه، يقول تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ مَنْ عَدِ اللّهَ مُصَدَّقٌ لَمّا مَمَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبلُ يَسْتَفْتُحُونَ عَلَى اللّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا اللّهُ مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا عَمَى الْكَافِرِينَ ﴿ يَكُفُرُوا بِمَا الشَّرُوا بِهَ انْفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنْوَلَ اللّهُ بَفَيًا أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْوَلَ اللّهُ بَفَيًّا أَنْ يَنُولُ اللّهُ مِن فَضْله عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَاده فَبَاءُ وَ بِفَعَنَبٍ عَلَىٰ غَصَبِ وَلَكُافِرِينَ عَدَابٌ مُهِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنُوا بِمَا أَنْوَلَ اللّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْوِلَ عَلَيْنَا وَيَلَ لَهُمْ آمنُوا بِمَا أَنْوَلَ اللّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْوِلَ عَلَيْنَا وَيَلَ لَهُمْ آمنُوا بِمَا أَنْوَلَ اللّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْوِلَ عَلَيْنَا وَيَلَ مَعْهُمْ ﴾ البقرة: ٩٨-٩١ ٩.

وقال تعالى عن أهل الكتاب: ﴿ وَدُ كَشِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرِدُونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ ﴾ البقرة: ١٠٩.

وتحدث عن اليهود والنصارى، فقال: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ للْكَ آمَانِيَّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ (آ آ بَلَىٰ مَنْ أَمَلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُصَّسِنٌ قَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ البقرة: ١١١، ١١، ١١٠ . فطالبهم بإثبات دعاواهم بالبرهان، فكل دعوى لا يقوم البرهان على صحتها: فهي مرفوضة.

وقد علمنا القرآن: أن ننصف أهل الكتاب، فلا نعمم الحكم: إذا كمان فيهم الصالحون والخيرون، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمُونَ وَآكَوُهُمُ الْفَاسَةُونَ ﴾ آل عمران: ١١٠.

وقال بعد ذلك: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ الله آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١٣٠٠ يُؤْمُنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَيُامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَي الْمُنْكُر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَّكُ مَنْ الصَّالَحِينَ ﴾ آل عمران: ١١٤٠.

وفي مقام آخر قال : ﴿ وَمَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مَنْ إِن ثَامَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدُّهِ إِلَيْكَ وَسُهُم مَّنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِيبَارٍ لاَّ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَاللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمْيِنَ مَبِيلً وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذَبِ وَهُمْ يَعَلَّمُونَ ﴾ آل عمران : ٧٠. فانظر: كيف ميز بين الفريقين بوضوح: الذين يؤدون الأمانات وإن كبرت، والذين يأكلون الحقوق ولا يبالون، مستحلين أموال (الأغيار)، كما هي تعاليم التلمود، التي تستبيح الآخرين، وتجعلهم وأموالهم وذراريهم ونساءهم: غنيمة حلالا لليهود.

وهذه النظرات المتعصبة: هي ينبوع الشر والفساد والحروب، في العالم: رفض الآخر، وإلغاؤه، واستباحته، وخصوصا إذا كان مخالفا في الدين والعقيدة.

من دلائل التسامح، والتحرر من التعصب،

وإذا كان ما ذكرنا: يشير إلى التعصب الأعمى، والانغلاق على الذات، ورفض الآخرين بالكلية، فإننا في حاجة إلى عكس هذا الموقف المتشنج الرافض للآخر، والمعادى له من أول الأمر.

أجل، إننا في حاجة إلى موقف التسامح، الذي يفتح النوافذ على الآخر، ولا يقف موقف المعاداة من كل المخالفين. إنه التسامح الديني، والتسامح الفكري، والتسامح السياسي، الذي يسع الناس: وإن اختلفوا بعضهم مع بعض.

التسامح الديني:

ونصوص ديننا العظيم: تشرع هذا التسامح، ولا سيما التسامح الديني، بل تحتّ عليه وترغّب فيه. وتاريخ المسلمين حافل بوقائع هذا التسامح، وقد كان شيخنا محمد الغزالي و رحمه الله يقول: إن التسامح في الدين: اختراع إسلامي، أي لم يعرفه الناس بهذه الصراحة، وهذه القوة عند غير المسلمين.

وقد اعترف مؤرخو الغرب أنفسهم: بتسامح المسلمين، الذي لم يكن له نظير، كما وجدنا ذلك عند « توماس أرنولد » في كتبابه: (الدعوة إلى الإسلام) و «غوستاف لوبون» في كتابه: (حضارة العرب) و « آدم متز » في كتابه: (الحضارة الإسلامية، في القرن الرابع الهجري) وغيرهم.

الحوار الإسلامي المسيحي:

ومن مجالات هذا التسامح الديني: قبول دعوة الحوار الإسلامي المسيحي، إذا اتضحت أهدافها، وتحدد مفهومها، وكان المحاورون المسلمون فيها: من الراسخة أقدامهم في الدين والعلم. فلا بد أو لا : من الاتفاق على هدف هذا النوع من الحوار، وقد سئلت عن ذلك، في المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: عن التقريب بين الاديان ومشروعيته، فكان جوابي : أن التقريب، منه ما هو مرفوض وما هو مقبول. فأما المرفوض، فهو الذي يراد منه : التلويس للفوارق الجوهرية بين الأديان، مثل التوحيد في الإسلام والتثليث في النصرانية، والتنزيه في الإسلام والتشبيه في البهودية، فإن أي مؤمن بدين : لا يمكنه أن يتنازل عن الأساسيات في دينه، إلا من باب النفاق والتزييف، وهو ما لا يجوز في حوار جاد بين الممثلين للأديان الكتابية الكبرى.

فسيظل الإسلام إسلاما، والمسيحية مسيحية، ولكل منهما مقوماته وخصائصه، وأركانه وأسسه.

ولكن الحوار مسموح به، بل مطلوب في الدين عندنا: نحن المسلمين. فنحن مأمورون بالحوار، وهو جزء من منهج الدعوة عندنا، إذ يقول القرآن: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبُكَ بِالْحَكَمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَةَ وَجَادَلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ النحل: ١٢٥. فهذا الجدال بالتي هي أحسن: هو الحوار المنشود.

وكثير من المسلمين: يخافون من الحوار مع المخالفين، وكأنهم يخشون أن يتنازل الجانب المسلم عن عقيدته أو شريعته أو قيمه. وهو ما لا يتصور من مسلم صحيح الإسلام، راسخ الإيمان، رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا.

ويحسن بي: أن أنقل هنا بعض الفقرات، التي ذكرتها في خطابي في (المؤتمر الإسلامي المسيحي)، الذي عقد في روما، واعتبر بمثابة قمة إسلامية مسيحية، ومما قلت فيه:

علاقة السلم بغير السلم:

إن الإسلام: يعتبر البشرية كلها أسرة واحدة، تشترك في العبودية لله، والبنوة لادم، وهذا ما أعلنه رسول الإسلام، أمام الجموع الحاشدة في حبجة الوداع: «أيها الناس! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لادم وآدم من تراب، لا فـضل لأحد على أحد إلا بالتقوى »(1).

⁽١) رواه أحمد في مسنده.

ثم إن الإسلام: قد حلد العلاقة مع غير المسلمين، في آيتين محكمتين من كتاب الله، تعتبران: بمثابة الدستور في ذلك، يقول تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ اللّذِينَ لَمْ يَقَاتُوكُمْ فِي الدِّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلْيهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحبُ الْمُقَسِطِينَ ﴿ وَاللّهِمُ إِنَّ اللّهَ يَعِمُ إِنَّ اللّهَ يُحبُ المُقَسِطِينَ ﴿ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ فَي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَطَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْدَرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَطَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْدَرَاجِكُمْ أَن تَولَوهُمْ وَمَن يَتَولَهُمْ فَالْوَلْمِكَ هُمُ الظَّالِمُ وَنَ هَا لَمُعَامِنَ هَا لَهُ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وهاتان الآيتان نزلتا في شان المشركين الوثنيين، ولكن الإسلام أفرد (أهل الكتاب) بمعاملة خاصة، حتى أجاز مصاهرتهم والتزوج من نسائهم، ومعنى هذا أنه أجاز للمسلم أن تكون زوجته وشريكة حياته، وأم أولاده كتابية (مسبحية أو يهودية). ومقتضى هذا أن يكون أهلها أصهاره، وهم كذلك أجداد أولاده وجداتهم، وأخوالهم وخالاتهم، وأولاد أخوالهم وخالاتهم، وهؤلاء لهم حقوق أولى الأرحام وذوي القربي.

كما أن الإسلام اعتبر النصارى أقرب مودة للمسلمين من غيرهم ، يقول تمالى: ﴿ لَتَجِدَنُ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةُ لَلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُورُ كُوا وَلْتَجِدَنُ أَوْلَهُمْ مُودُةً لِلَّذِينَ أَمْنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُوا اللَّهِ وَمُهَانًا وَأَلُهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَمْدُمُ قَسْسِينَ وَرُهَبَانًا وَأَلُهُمْ لا يَستَكْبُرُونَ ﴾ المائدة: ٨٢. كما قال نبي الإسلام أيضاً: ﴿ أَنَا أُولَى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة (١٠).

تؤمن بالحوان

إننا ـ نحن المسلمين ـ نؤمن بالحوار، لأننا مأمورون به شرعا، وقر آننا ملي ، بالحوارات بين رسل الله وأقوامهم ، بل بين الله تعالى وبعض عباده، حتى إنه سبحانه حاور شر خلقه إبليس .

ولهذا: نحن نرحب بثقافة (الحوار) بدل ثقافة (الصراع)، سواء بين الحضارات أم بين الديانات.

⁽١) متفق عليه عن أبي هريرة. (اللؤلؤ والمرجان: ١٥٢٦).

ولا نوافق على منطق بعض المثقفين الغربيين عامة، والأمريكيين خاصة الذين يؤمنون بحت مية الصدام بين الحضارات، وخصوصا بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية.

ولماذا لا تتفاعل الحضارتان وتتكاملان، ويقتبس كل منهما من الآخر ما تفوق فيه؟

ماذا تريد من الغرب؟

إننا نريد من الغرب: أن يتحرر من عقدة الخوف من الإسلام، واعتباره الخطر القادم، (الخطر الأخضر) كما سماه بعضهم، وترشيحه ليكون العدو البديل بعد مقوط (الخطر الأحمر) الاتحاد السوفيتي الذي سماه ريجان: (دولة الشر). وبعد التقارب مع الخطر الأصفر (الخطر الصيني).

كما نريد من الغرب: أن يتحرر من عقدة الحقد القديمة الموروثة من الحروب التي سماها الغرب: (صليبية) وسماها مؤرخونا: (حروب الفرنجة). فنحن أبناء اليوم لا بقايا الأمس، ولسنا الذين بدأنا هذه الحروب، بل نحن الذين شنت عليهم.

ونريد منه كذلك أن يتحرر من نظرة الاستعلاء، التي ينظر بها إلى العالم نظرة السيد إلى عبده، فهذه النظرة من شأنها: أن تثير الآخرين وتستفزهم.

مجالات مشتركة للتعاون الإسلامي السيحيء

ونحن لدينا مجالات مشتركة يمكننا أن نلتقي عليها، ونتفاهم حولها، ونتعاون على توسيعها وتعميقها.

التركيز على القواسم المشتركة،

١- التركيز على القواسم المشتركة بيننا وبين أهل الكتاب؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ اللّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنًا بِاللّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهْنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسملُمُ وَنَ ﴾ العنكبوت : ٤٦. ففي مجال التقريب والحوار بالتي هي أحسن: ينبغي ذكر نقاط الاتفاق، لا نقاط التمايز والاختلاف.

وهناك من المسلمين المتسددين: من يزعم أنه لا توجد بيننا وبين اليهود والنصارى أية جوامع مشتركة، ما دمنا نحكم عليهم بالكفر، وأنهم حرفوا وبدلوا كلام الله.

وهذا فهم خاطئ للموقف الإسلامي من القوم. فلماذا أباح الله تعالى مؤاكلتهم ومصاهرتهم؟

ولماذا حزن المسلمون حين انتصر الفرس وهم مجوس يعبدون النار على الروم الموم نصارى أهل كتاب؟ حتى أنزل الله قرآنا يبشر المسلمين بأن الروم سيتصرون في المستقبل القريب ﴿ عُلِبَ الرُّومُ ٣ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مَنْ بَعْد عَلَيْهِمْ سَيْطَلُونَ ٣ فِي بَضِع صِينَ لَلْهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَتْدَ يَفْرَ المُؤْمِنُ اللهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَتْدَ يَفْرَ لَ المُؤْمِنُونَ عَلَى الرَّوم . ٢ - ٥ كما جاء في أول سورة الروم .

وهذا يدل على أن أهل الكتباب. وإن كفروا برسالة محمد ﷺ - أقرب إلى المسلمين من غيرهم من الجاحدين أو الوثنين .

التعاون لمواجهة الإلحاد والإباحية،

٢- الوقوف معا: لمواجهة أعداء الإيمان الديني، ودعاة الإلحاد في العقيدة والإباحية في السلوك، من أنصار المادية، ودعاة العري، والتحلل الجنسي والإجهاض والشذوذ الجنسي، وزواج الرجال بالرجال، والنساء بالنساء.

فينبغي أن يقف أهل الكتاب في جبهة واحدة، ضد هؤلاء الذين يريدون دمار البشرية بدعاواهم المضللة، وسلوكياتهم الغاوية، وأن يهبطوا بها من أفق الإنسانية، إلى درك الحيوانية: ﴿ أَزَايْتُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُوَاهُ أَقَالَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ٣٠٠ أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يُسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْهَامِ بَلْ هُمْ أَصَٰلُ سَبِيلاً هِهَ الفرقان: ٤٣ . 2 ٤ .

وقد رأينا الأزهر في مصر، ورابطة العالم الإسلامي في مكة، وجمهورية إيران الإسلامية، والفاتيكان في روما يقفون في (مؤتمر السكان) في القاهرة سنة ١٩٩٤م، وفي مــوتمر المرأة في بكين ١٩٩٥م في صف واحد، لمواجـهـة دعـاة الإماحية.

مناصرة قضايا العدل والشعوب الستضعفة،

"دالوقوف معا لنصرة قضايا العدل، وتأييد المستضعفين والمظلومين في العالم، مثل قضية فلسطين والبوسنة والهرسك، وكوسوفا، وكشمير، واضطهاد السود والملونين في أمريكا وفي غيرها، ومساندة الشعوب المقهورة: ضد الظالمين والمستكبرين في الأرض بغير الحق، الذين يريدون: أن يتخذوا عباد الله عبادا لهم.

فالإسلام يقاوم الظلم، ويناصر المظلومين، من أي شعب، ومن أي جنس، ومن أي جنس، ومن أي جنس، ومن أي جنس، ومن أي دين، بل يحث على القتال من أجل استنقاذ هؤلاء المستضعفين، كما قال تصالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَسَاءِ وَالْوَلْدَانَ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّناً أَخْرِجَنَا مِنْ هَلَهِ القَّرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلَ لَنَا مِن لَّدَنكَ لَيْ وَالنِسَاءِ وَلَيْ وَالْمَسْتَضْعُفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالنِّهِ الشَّالِمِ أَهْلَها وَأَجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ لَعَيْراً ها النساء: ٤٧٪

والرسول ﷺ ذكر حلف الفضول، الذي شارك فيه في شبابه في الجاهلية، وكان حلف النصرة المظلومين، والمطالبة بحقوقهم، ولوكانت عند أشراف القوم وسراتهم. وقال ﷺ (لو دعيت إلى مثله في الإسلام أجبت)(١).

إشاعة روح التسامح لا التعصب،

٤- وتما ينبغي أن تتضمنه هذه الدعوة: إشاعة روح السماحة والرحمة والرفق في
 التعامل بين أهل الأديان، لا روح التعصب والقسوة والعنف.

فقد خاطب الله تعالى رسوله محمدا بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَاكُ إِلَّا رَحْمُةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ الأنبياء ١٠٧٠.

وقال ﷺ عن نفسه: ﴿ إِنَّا أَنَا رَحِمة مهداة ﴾ (٢).

⁽١) رواه ابن إسحاق في السيرة كما في ابن هشام (١/ ٢٩) من الطبعة الجمالية.

⁽٢) الحاكم عن أبي هريرة (١/ ٣٥) صححه الحاكم ووافقه الذهبي، تفسير ابن كثير (٣/ ٢٠١،٢٠١).

وذمّ بني إسرائيل بقوله ـ في مخاطبتهم ـ : ﴿ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُّ تُسُوفَ ﴾ البقرة : ٧٤ .

وقال لزوجه عائشة: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَحْبُ الرَّفِقِ فِي الْأَمْرِ كُلُّهُ ۗ (١).

الأساس العقائدي لتسامح السلم مع محالفيه:

وأحب أن أعرض هنا لقضية حساسة لدى كل ذي دين، فهو يعتقد أنه على حق، وأن غيره على على حق، وأن غيره، وهذا الاعتقاد قد يؤدي إلى التعصب. ولكن هناك عناصر أخرى مهمة، تخفف من هذا الأمر في فكر المسلم وضميره.

١- أنه يعتقد أن اختلاف البشر في أديانهم: واقع بمشيئة الله تعالى، المرتبطة بحكمته . كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَّةُ وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مَحْمَتْ النَّاسَ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مَحْمَتْ اللَّهِ مِنْ (١١٩٠١، ١٩٥، أي خلقهم مُحْمَتْ اللَّهِ مِنْ (١١٩٠، ١١٩، أي خلقهم ليختالفوا مادام قد منح كلا منهم العقل والحرية والإرادة. ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لا مَن مَن فِي الأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا أَقَانَتَ تَكُوهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِينَ ﴾ يونس: ٩٩.

٢- أن الحسباب على ضلال الضالين، وكفر الكافرين: ليس في هذه الدنيا، ولكن في الأخرة، وليس موكولا إلينا، ولكن إلى الله الحكم العدل، واللطيف الحبير. كما قال تعالى لرسوله: ﴿ فَلَذَلْكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتْبِعُ أَهْوَاءُهُمْ وَقُلْ المّنتُ بِمَا أُمِرْتَ وَلا تَتْبِعُ أَهْوَاءُهُمْ وَقُلْ المّنتُ بِمَا أُمِرْتَ وَلا تَتْبِعُ أَهْوَاءُهُمْ وَقُلْ المّنتُ بِمَا أُمِرْتَ وَلا تَتْبِعُ أَهُواءُهُمْ أَعْدَلَ مَنْ كِتَاب وَأُمِرْتُ لا عُدِل مَنْ يَشْكُمُ الله ربّنا وَربّكُمْ الله ولكن م الله عليه ولكن من يحتاب وأمريت المعالى الله ولكن الله المعالى الله الله المعالى ولكم الشورى ١٥٠.

٣. اعتقاد المسلم بكرامة الإنسان من حيث هر إنسان ﴿ وَلَقَدْ كُرْمْنَا بِنِي آدَمَ ﴾ الإسراء: ٧٠. وفي هذا روى البخاري عن جابر: أن النبي ﷺ مروا عليه بجنازة، فقال الله فقال: « أليست نفسا » بلى قطم الموقف ، وما أروع التعليل!

⁽١) متفق عليه: اللؤلؤ والمرجان عن عائشة (١٤٠٠).

إيمان المسلم بأن عدل الله لجميع عباد الله: مسلمين وغير مسلمين، كما قال تسالى: ﴿ وَلا يَجْرِمُنكُمُ شَنَانُ قَوْم عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوىٰ ﴾ المائدة: ٨. وبهذا: لا يتحيّز المسلم الحق لمن يحب، ولا يحيف على من يكره. بل يؤدى الحق لأهله، مسلما أو غير مسلم، صديقا أم عدوا.

التسامح مع المواطنين غير المسلمين،

وأهم من التسامح مع أهل الكتاب من الغربين، وغيرهم من المخالفين في الدين: التسامح مع المخالفين من على الدين: التسامح مع المخالفين من غير المسلمين الذين يساكنوننا الوطن، ويشاركوننا سراءه وضراءه، من يسميهم الفقهاء: (أهل الذمة) تمييزا لهم عن (أهل اللة). ومعنى (الذمة): العهد والضمان، على معنى أنهم في ضمان الله ورسوله، وجماعة المسلمين.

وقد نص الفقهاء: على أن أهل اللمة من (أهل دار الإسلام) وتعبير (أهل الدار) يعني: ما نعبّر عنه بلغتنا المعاصرة: أنهم مواطنون، فلهم حق المواطنة بكل لوازمه كالمسلمين، وقد فصلنا هذا بأدلته وأمثلته في كتابنا: (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي).

ولقد ذكرت في بعض ما كتبت من قبل: أن تعبير (أهل الذمة) إذا كان لا يعجب إخواننا المسيحيين داخل الوطن الإسلامي، أو يتأذون منه: فلا حرج علينا أن نحد فله عدف مدن علينا أن تحذفه، فقد حذف سيدنا عمر ما هو أهم منه، لاعتبارات مصلحية شرعية رآها، حين عرض عليه عرب بني تغلب وكانوا نصارى: أن يحذف كلمة (الجزية) من تعاملهم، ويسمي ما يأخذه منهم صدقة أو زكاة، ولو كان أكثر مما يأخذ من المسلمين، وقالوا: إننا عرب نأنف من كلمة (جزية)! وقبل منهم ذلك، وقال: هؤلاء قوم حمقى، رضوا بالمعنى وأبوا الاسم!

والنصارى العرب في أوطاننا العربية لهم وضع خاص، لأنهم يشاركوننا الثقافة العربية التي اندمجت في الإسلام، وامتزجت به امتزاج الجسم بالروح. فهم مسلمون بالثقافة والحضارة، وإن لم يكونوا مسلمين بالديانة والعقيدة. وقد أنكر علي معضُ المتشددين أو المتعصبين من المسلمين: أني أقول أحيانا: إخواننا الأقباط في مصر. وقالوا: إنما الأخوة هي الأخوة الدينية وحدها، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ الحجرات: ١٠.

وقلت لهم: الأخوة الدينية لها مكانتها ورتبتها العليا، ولكن هذا لا ينفي وجود أخوات أخرى، منها: الأخوة الوطنية والأخوة القومية. وهذا ما نص عليه القرآن حين قال: ﴿ كَلَّابُتُ قُومُ لُوحِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوحٌ أَلا تَشَقُونَ ﴾ حين قال: ﴿ كَلَّابُتُ قُومُ لُوحِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوحٌ أَلا تَشَقُونَ ﴾ الشعراء: ١٠٦٥، أثبت الآية أخوتهم لنوح، بوغم تكذيبهم له وكفرهم به، ولهذا كان يقول لهم: (يا قوم). وكذلك ذكر القرآن عن هود وقومه عاد، وصالح وقومه ثمود، ولوط وقومه .. إلخ. ولكن في هذه السورة قال: ﴿ كَلَّابُ أَصْحَابُ الأَيْكَةَ الْمُسْرَملِينَ (آن ال الهم أخوهم شعيب الأنه لم يكن منهم، إغا الشعراء: ١٧٧، ١٧٥، فلم يقل : (قال لهم أخوهم شعيب) لأنه لم يكن منهم، إغا كان من مدين، ولذا قال: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْينَ أَخَاهُمْ شُعَيْنًا ﴾ هود: ٨٤. فلل هذا على أن لأخوة القومية اعتبارها.

التسامح الفكري:

وكما أن التسامح الديني مطلوب: لترطيب الأجواء بين أبناء البشر، الذين خلقهم الله من ذكر وأنثى، وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وللتقريب بين أبناء الوطن الواحد، وإن اختلفت ديانتهم.

فإن من المطالب المهمة إشاعة (التسامح الفكري) بين أصحاب الاتجاهات الفكرية المختلفة، ولا سيما بين أهل الاعتدال منهم، بحيث يحاور بعضهم بعضا، ويسع بعضهم بعضا، ويبحثوا عن الجوامع المشتركة، ليلتقوا عندها، وعن العدو المشترك ليواجهوه معا في جبهة واحدة، وصف متراص كالبنيان المرصوص.

وهذه السماحة الفكرية التي تنبئ عن أفق رحب، تلزمها وتتممها سماحة نفسية وخلقية، فأرباب الأنفس الضيقة، والصدور الضيقة، لا يمكنهم تقبل الآخرين ممن يخالفهم، ولا يحبون إلا أن يبقوا على الساحة وحدهم. وأود أن أؤكد هنا ما دعوت إليه، وأصررت عليه، في عدد من كتبي^(١)، وهو ضرورة الحوار مع الفئات للختلفة في الخارج والداخل.

لقد دعوت إلى الحوار مع الغرب: على المستوى الديني مع الكرادلة والأساقفة ورجال الدين.

وعلى المستوى الفكري: مع المستشرقين والكُتَّاب والمفكرين المعنين بالشرق الإسلامي، والحضارة الإسلامية، والأمة الإسلامية، والصحوة الإسلامية.

وعلى المستوى السياسي: مع صناع القرار، ممن يستطيع الوصول إليهم والتحدث معهم، وتغيير مفاهيمهم المغلوطة عن ديننا وأمتنا وتطلعاتنا.

كما دعوت إلى الحوار مع العقلاء من الحكام: لتضييق الفجوة بينهم وبين الإسلامين، أو سدها نهائيا لو أمكن.

وكذلك: الحوار مع المعتدلين من القوميين: بغية الوصول إلى قاسم مشترك، وهدف مشترك، ولا سيما في قضية العرب والمسلمين الأولى، وهي: قضية فلسطين، قضية القدس، قضية الأقصى، ومقاومة تيار التطبيع المشبوه.

والحمد لله أن انتهى هذا الحوار إلى قيام (المؤتمر القومي الإسلامي) الذي أثبت وجوده على الساحة الثقافية والسياسية، وعقد عدة دورات، وكنت من أعضاء اللجنة التحضيرية التي شاركت في إعداد الورقة الأساسية من جانب الإسلامين (٢).

ومن دلائل التسامح والانطلاق والتحرر من التعصب والانغلاق ما يأتي:

النظر إلى القول لا إلى قائله،

من دلائل التحرر من التعصب: النظر إلى القول لا إلى قائله.

فمن الناس من يعرض عليه القول أو الرأي فيرده، وينأى بجانبه عنه، فإذا قيل له: إن هذا قول الإمام الذي يقلده، أو المذهب الذي يتبعه، أو الفرقة التي ينتسب

⁽١) وخصوصا كتابي (أولويات الحركة الإسلامية) فليراجع.

 ⁽٢) شارك في إعدادها: الإنحوة: متحمد عمارة، ومحمد سليم العوا، وفهمي هويدي، وأحمد صدقي اللجاني.

إليها، فسرعان ما يغير موقفه، وينقلب من رفض إلى قبول، ومن قدح إلى مدح، معتذرا بأساليب شتى عما صدر عنه من قبل!

وهذا ما شكا منه الإمام الغزالي وغيره من الأثمة النقاد. وهو ثمرة للتقليد أو للتعصب الذي ينظر إلى الأشخاص والطوائف، دون أن يركز على الرأي نفسه وماذا فيه من صواب وخطأ، بغض النظر عمن قاله.

يقول الإمام ابن الجوزي في كتابه القيم (تلبيس إبليس):

العلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد، وفي التقليد إبطال منفعة العقل، لأنه خلق للتأمل والتدبر، وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة. واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم التفحص عن أدلة إمامهم، فيتبعون قوله، وينبغي النظر إلى القول لا إلى القائل، كما قال علي رضي الله عنه للحارث بن عبد الله الأعور بن الحوطي، وقد قال له: أتظن أن طلحة والزبير كانا على الباطل؟ فقال له: يا حارث! إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. (١)

وهنا يمكن أن نأخذ من كل فقيه، أو متكلم، أو صوفي، أو أثري: أصوب ما قاله، بصرف النظر عن انتمائه. وكذلك نأخذ من المذاهب والطوائف أفضل ما عندها محا نراه أذنى إلى الحق، وأبعد عن الباطل.

قال المحقق ابن القيم - رحمه الله - في كتابه طريق الهجرتين: « إن عادتنا في مسائل الدين كلها، دهً ها وجلها، أن نقول بموجهها، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نتحصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق، ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك وغوت عليه، ونلقى الله به، ولا قوة إلا بالله ع(٢٠).

⁽١) تلبيس إبليس ص ٣٥٧.

⁽٢) طريق الهجرتين.

الاعتراف بالخطأء

ومن دلائل التحرر من التعصب: الاعتراف بالخطأ، والرجوع عنه جهرة بشجاعة وصراحة، وقد قال أمير المؤمنين عمر في رسالة لأبي موسى الأشعري في القضاء: «ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشلك: أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل "⁽¹⁾.

إن الإنسان المؤمن لا يتعصب لرأي غيره، ولا لرأي نفسه، وهو أسرع الناس فيثا إلى الصواب متى تبين له، فليس في الحق كبير، والحق أحق أن يتبع.

وكم رأينا من علماء كبار رجعوا عن آرائهم حين ظهر لهم خطؤها، أو ضعفها .

ناقش عبد الرحمن بن مهدي ـ الإمام للحدث المعروف ـ الفقيه القاضي عبيد الله بن الحسن العنبري، في مسألة، فبيَّن له أنه أخطأ فيها، فقال الفقيه الشجاع المنصف: إذن أرجع وأنا صاغر، ولأن أكون ذنبا في الحق، خير من أن أكون رأسا في الباطل!^(٣)

وقد رجع الإمام أبو يوسف أكبر أصحاب الإمام أبي حنيفة، وقاضي الرشيد. عن بعض الآراء التي كان يقول بها من قبل، ويقول بها شيخه أبو حنيفة، حين أطلعه الإمام مالك على دلائل واعتبارات، وجد فيها ما أفنمه بضعف رأيه الأول، فأعلن رجوعه بصراحة، قائلا: لو رأى صاحبي ما رأيت لقال بمثل ما قلت!

وكذلك صاحبه: الإمام محمد بن الحسن الشيباني.

ومثل ذلك رأيناه عند الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الذي عدل عن كثير من آراثه القديمة قبل قدومه إلى مصر - إلى آراء أخرى، بعد أن رأى في مصر ما لم يكن قد رأى، وسمع من الآثار ما لم يكن قد سمع، وظهر له من الاعتبارات ما لم يتضمع له من قبل، وبهذا غدا له مذهبان: قديم وجديد، وعرف في مذهبه: قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد!

⁽١) إعلام الموقعين ج١ ص٨٦ ط. السعادة، مصر بتحقيق محيى الدين عبد الحميد.

⁽٢) انظرها في ترجمته في (تهذيب التهذيب) لابن حجر (٣/٧) طبعة مؤسسة الرسالة ـ بيروت.

الترحيب بنقد الآخرين،

ونما يتبع ذلك التحرر: ألا يضيق صدره بالنقد يوجه إليه من الآخرين، بل يرحب به، ويفتح له سمعه وقلبه، وإن كان الآخرون قد لا يريدون بالنقد وجه الله، بل يريدون التشويش عليه، والتشهير به، فهو يستفيد منهم مراجعة نفسه، وتقريم فكره وعيوبه وأخطائه.

ويُنسب إلى الإمام الشافعي قوله:

عداتي لهم فضل علي ومنة فلا باعد الرحمن عني الأعاديا! فهم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فارتكبت المعاليا!

وإذا كان المسلم. من الإخلاص والشجاعة . بحيث يعترف بالخطأ إذا تبين له، ويعلن رجوعه عنه على الملأ، ويسجله على نفسه، كما فعل الأئمة، وأصحابهم وكبار العلماء والمجتهدون، فمثله لا يضيق ذرعا بنقد الناقدين، ونصح الناصحين.

كل ما هو مطلوب: أن يكون النقد موضوعيا، وأن يبنى على معايير صحيحة، وأن يكون هدفه البناء لا الهدم، والنصيحة لا التشهير، وغايته نشدان الصواب والكمال والأكمل أبدا، وذلك بالدلالة على الصواب في مقابل الخطأ، والراجح في مقابل المرجوح، والأحسن في مقابل الحسن، فقد وصف الله عباده المهدين بقوله: ﴿ فَيِشَرُ عِاد (آ) اللّه يَسْتَمِعُونَ القُولَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَيْكَ اللّهِ مَاهُمُ اللّهُ وَأُولَيْكُ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ مورة الزمر: ١٧، ١٨.

وقد قال أحد الرعية لعمر: اتق الله يا ابن الخطاب! فـأغضب هذا بعض من حوله، وحاول أن ينتهر هذا القائل، ولكن عمر قال: دعه، فلا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها!

وقد ينتفع الإنسان الكبير بالنصيحة يقدمها إليه من هو أصغر سنا أو قدرا، وقديما تعلم ابن آدم الأول من الغراب، وعرف منه: كيف يواري سوءة أخيه .

وقد قال الهدهد لسليمان: ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُعِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبًا بِنَبًا يَقِينٍ ﴾ النمل: ٢٢. وبهذا يحتج التلاميذ الصغار على شيوخهم الكبار إذا ضاقوا بنقدهم، فليس الشيوخ أفضل من سليمان، وليس التلاميذ أقل من الهدهد.

بل تعلم أبو هريرة من إبليس: فضل آية الكرسي وأثرها في حفظ الله للإنسان، وذكر ذلك للرسول، فقال له: «أسا إنه قد صدقك وهو كذوب! ، والحديث في صحيح البخاري.

وقد رأينا الصحابة _رضي الله عنهم_يعترفون بخطئهم إذا تبين لهم، دون أن يروا في ذلك أي حرج.

ردت امرأة على أمير المؤمنين عمر . وهو على المنبر . فرجع عن قوله قائلا : أصابت الرأة وأخطأ عمر .

وردرجل على أمير المؤمنين علي، فقال له: أصبتَ وأخطأتُ، وفوق كل ذي علم عليم.

وما لهم لا يفعلون ذلك، وقد رأوا رسول الله، ﷺ، ينزل عن رأيه إلى رأي أصحابه: إذا لاح له أنه أصوب، وخصوصا في أمور المعيشة، وشئون السياسة والتعليم.

في قضية تأبير النخل قال لهم: « إنما ظننت ظنا فلا تؤاخلوني بالظن، أنتم أعلم بأمر دنياكم (١٠).

وحين أرسل أبا هريرة يعلن في الناس: أن من قال: (لا إله إلا الله) دخل الجنة ، ورأى عمر في ذلك مدعاة لأن يتكل الناس، ويدعوا العمل، فقال: يا رسول الله! خلّهم يعملون، قال: «خلهم يعملون». وهذا ثابت في الصحيح.

النقد الذاتيء

ومن دلائل التحرر من التعصب: النقد الذاتي، وهو أمر أوسع من مجرد الاعتراف بالخطأ.

إنه مراجعة واعية قاصدة للذات، مراجعة دقيقة مع النفس على وعي وبصيرة، وكشف مجهري لأخطائها وعيوبها، ماكان منها عن غفلة، وماكان منها عن قصد وحمد، وذلك ليتجنب الخطأ فيما بعد، ويعالج آثاره إن كان له آثار، ويتوب إلى الله من العمد، عسى أن يبدل سيئاته حسنات.

⁽١) رواه مسلم عن عائشة و أنس.

يقول عمر _رضي الله عنه_: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم.

ويقول التابعي الجليل ميمون بن مهران: المؤمن أشد حسابا لنفسه من سلطان غاشم، ومن شريك شحيح.

وهذا ينطبق على الأفراد، كما ينطبق على الجماعات والحركات.

فليست هناك جماعة معصومة من كل خطأ، مبرأة من كل عيب، وإن كانت إسلامية الأهداف والوسائل.

فالجماعة: مجموعة من الأمة تجتهد لخدمة الإسلام: بالوسائل التي تراها أقدر على تحقيق الأهداف التي تصبو إليها، وليست هي كل الأمة.

فإذا كانت الأمة معصومة بمجموعها، لأنها لا تجتمع على ضلالة، كما جاء في الحديث النبوي، فإن العصمة لم تضمن لأي جماعة معينة محدودة منها.

فأي طائفة من الطوائف، التي تعمل على الساحة لنصرة الإسلام، وتجديده والتمكين له في الأرض: إنما هي جماعة من المسلمين، وليست هي جماعة المسلمين.

قد تكون بعض الجماعات والفثات: أقرب إلى الصواب في فهم الإسلام وتطبيقه والدعوة إليه من بعض، ولكن المؤكد الذي لا ريب فيه: أن لا عصمة لأي منها.

وهذا ما يجعل المجال متاحا للمراجعة والتقويم ما بين حين وآخر ، لأي جماعة تريد أن يكون يومها خيرا من أمسها ، وأن يكون غدها خيرا من يومها .

وهذا ما حاولته في بعض ما كتبته عن الحركة الإسلامية، وخصوصا في كتابي: « أين الخلل؟ » الذي نشر قبل ذلك في صورة مقالات في مجلة: (الأمة) وقبل ذلك في كتابي: (الحل الإسلامي فريضة وضرورة ». وبعد ذلك في كتابي: « أولويات الحركة الإسلامية » وغيرها من الكتب.

وقد فوجئ بعض الإسلاميين بهذا التوجه، ولامني بعضهم برفق وأدب، ولكن لا يصحُّ في النهاية إلا الصحيح.

طلب النصح والتقويم من الأخرين،

وأمر آخر في التحرر من التعصب يكمل النقد الذاتي، وهو : طلب النصح والتقويم من الآخرين، والترحيب به .

وهذا ما قاله الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطبة له بعد توليه الخلافة: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيشموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسدوني.

وما قاله الخليفة الثاني بعده حيث كان يعلن على المنبر: رحم الله امرءا أهدى إليّ عيوب نفسي! مرحبا بالناصح أبد الدهر. مرحبا بالناصح غدوا وعشيا.

ومن مآثره التي دونها له التاريخ، قولته المشهورة: أيها الناس! من رأى منكم فيّ اعوجاجا فليقومني، فقال له بعض من سمعه من الرعية: والله لو رأينا فيك اعوجاجايا ابن الخطاب! لقومناه بحد سيوفنا!

ولم يعتبر عمر هذا الرد استفزازا أو تحديا، بل رآه دلالة على قوة الأمة، وشجاعة الرعية، فقال مزهوا مسرورا: الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقوم اعوجاج عمر بحد سيفه ا

إن الولايات المتحدة طلبت من اليابانين: أن ينقذوا نظامها التعليمي، وأن يقدموا لها تقريرا عما يرونه من ثغرات في هذا النظام، فإن الذي يسكن في داخل الغابة لا يراها جيدا. إنما يراها من كان خارجها.

التنازل عن بعض الأراء الجزئية لجمع الكلمة،

ومما يتمم ما ذكرناه من دلائل التحرر من التعصب: أن يكون لدى صاحب الرأي استعداد للتنازل عن رأيه ليوافق آراء الآخرين، فتجتمع الكلمة، ويلتثم الشمل ويتوحد الصف، وإن كان يعتقد أن رأيه أصوب وأرجح في الميزان، وهذا ضروري لمن يعمل في جماعة.

وهذا يصدق في المسائل السياسية العملية، وفي المسائل العلمية الفقهية.

فقد ترى بعض الجماعات الإسلامية: خوض معركة الانتخابات في بلدما، لإبلاغ الصوت الإسلامي إلى السلطة التشريعية، ولإسكات الأصوات المعارضة لتحكيم الشريعة الإسلامية، وللدفاع عن حقوق القاعدة الشعبية العريضة: في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

وترى أخرى: أن لا فائدة من ذلك، وأن خوض هذه المعارك مضيعة للجهد وللوقت وللمال، وأن ما تريده السلطات الحاكمة سينفذ في النهاية .

فإذا رأت هذه الأخيرة: أن الجماعات الأخرى قد دخلت المعركة بالفعل، فالأولى بها أن تتنازل عن رأيها، وتؤيد الآخرين فيما أقدموا عليه، ولا تدعهم فالأولى بها أن تتنازل عن رأيها، وتؤيد الآخرين فيما أقدموا عليه، ولا تدعهم يواجهون التيارات اللاإسلامية واللادينية وحدهم، دون أن تقدم لهم عونا، على حين يتعاون الآخرون من غير الإسلاميين ويتكاتفون برغم اختلاف طرائقهم. وإن كنا نرى بعض الإسلاميين للأسف الشديد يقفون ضد الإسلاميين اللين يخالفونهم في الرأي، بل رأينا بعضهم يؤيد العلمانيين أو الماركسيين ضد إخوانه الإسلاميين!

وكذلك إذا رأت تلك الفصائل المشاركة في الحكم، بناء على ما تين لها بعد الموازنة بين المصالح المتوقعة، والمضار المحتملة، وترجيحا لتحقيق المنافع على احتمال المضار، وأن النفع فيها أكبر من الضرر، فينبغي للأخرى التسليم لها بما تراه، احتراما لاجتهادها، وإحسانا للظن بها، وتعاونا معها على البر والتقوى.

وفي المسائل الفقهية: يسع المسلم أن يدع رأيه الذي يقتنع برجحانه، ليعمل بالرأي الآخر: تأليفا للقلوب، وسعيا إلى توحيد كلمة الجميع.

وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله_في (فتاواه) حيث قال:

٩ مراعاة الائتلاف هي الحق، فيجهر بالبسملة أحيانا لمصلحة راجحة، ويسوغ ترك الأفضل لتأليف الفلوب، كما ترك النبي تش بناء البيت من خشية تنفيرهم، نص الأثمة، كأحمد على ذلك في البسملة، ووصل الوتر وغيره، مما فيه العدول من الأفضل إلى الجائز، مراعاة للائتلاف أو لتعريف السنة، أو أمثال ذلك، والله أعلم ١٤٠٠).

⁽١) انظر: كتابنا (الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف) ص١٧٢ .

الاستفادة مما عند الأخرين،

ومن دلاثل التحرر من التعصب: الاستفادة بما لدى الآخرين من علم نافع أو عمل صالح أو تجربة مفيدة، وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه: «الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن، أنى وجدها: فهو أحق بها).

نعم. إن الحديث ضعيف الإسناد، ولكن معناه صحيح، وقد قال الرسول ﷺ: (أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد: (ألاكل شيء ماخلا الله باطل!) ( ) .

وهي مطلع قصيدة للبيد بن ربيعة قالها وهو في جاهليته.

بل نرى القرآن يحكي لنا بعض الأقوال الصحيحة في نفسها لأناس لم يكونوا مؤمنين، مثل قول ملكة سبأ: ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخُلُوا قَرِيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعَرُقًا أَهْلَهَا أَذْلَةً وَكَذَلِكَ يَهْعُلُونَ ﴾ سورة النمل: ٣٤. وقد لخصت بهذه العبارة الوجيزة ما يفعله الاستعمار في البلاد المفتوحة، من إفساد البلاد وإذلال العباد.

ومثل ذلك ما قالته امرأة العزيز : ﴿ وَمَا أَبْرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحَمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ سورة يوسف: ٥٣ .

ولهذا اشتهر بين المسلمين قولهم: خذ الحكمة من أي وعاء خرجت. ولا غرو أن وجدنا كتب المسلمين في الأدب والتصوف والمواعظ والرقاق تنقل عن الهنود والفرس واليونان وغيرهم ما رأوا فيه فائدة وحكمة . بل نقلوا عن اليهود والنصارى إلى حد الإسراف أحيانا فيما عرف باسم: الإسرائيليات.

ووجدنا الأثمة وكبار العلماء يحفظون الشعر الجاهلي يروونه ويستشهدون به، كما رأينا ذلك عند ابن عباس وعائشة وغيرهما.

ورأينا الراسخين من العلماء من أهل السنة .: يأخمذون من كتب المعتنزلة وغيرهم، وإن أنكروا فيها مواضع معينة وجهوها لتأييد مذهبهم.

ومن هنا: وجدنا جميع المفسرين بعد الزمخشري يستفيدون من كتابه (الكشاف) وينقلون عنه، كما يبدو ذلك جليا في تفاسير: الرازي والنيسابوري والقرطبي والبيضاوي وأبي السعود والألوسي وغيرهم.

⁽١) متفق عليه عن أبي هريرة.

ولهذا خرّج الحافظ ابن حجر أحاديثه في كتاب سماه: (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف).

و لا يمنع ذلك أن يتعقبه رجل مثل ابن المنيّر بكتابه: • الانتصاف من الكشاف ، الذي تتبع فيه (اعتزاليات) الزمخشري في تفسيره، ورد عليها من وجهة نظره.

الثناء على المخالف فيما أحسن فيه:

ومن دلائل التحرر من التعصب: الثناء على المخالف فيما أحسن فيه، فإن التعصب كثيرا ما يعمي العين عن رؤية محاسن المخالفين، كما قال القائل:

وعين الرضاعن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تُبدي المساويا!

وحتى إن رأت العين المحاسن نرى التعصب يعقد اللسان أن يقول كلمة ثناء عليها، فالمتعصبون لا يثنون إلا على أصحابهم ومن وافق مشربهم، وحطب في حبلهم. أما الراسخون في العلم والإيمان فيعرفون لكل ذي قدر قدره ويتسامحون ولا يتعصبون.

ومن المؤرخين الذين عرفوا بالاعتدال والإنصاف حتى مع من خالفهم الإمام الذهبي _رحمه الله _ كما يتجلى ذلك في موسوعته التاريخية المتميزة (سير أعلام النبلاء) والتي زخرت بتعليقاته المتوازنة والمنصفة لكثير عمن يخالفهم الرأي، من المعتزلة أو الخوارج، أو غيرهم من الطوائف. وأمثلة ذلك لا تحصر في الكتاب.

قال حكيم مصره، بل عصره، الشيخ محمد عبده مفتي مصر، في كتاب «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية في مبحث «سماحة الإسلام» ما لفظه:
«آخذ بيد القارئ الآن، وأرجع به إلى ما مضى من الزمان، وأقف به وقفة بين يدي خلفاء بني أمية، والأئمة من بني العباس، ووزراتهم، والفقهاء والمتكلمون والمحدثون والأثمة المجتهدون من حولهم، والأدباء والمؤرخون والأطباء والفلكيون والرياضيون والجغرافيون والطبيعيون، وسائر أهل النظر من كل قبيل، مطيفون بهم، وكل مقبل على أحيد، ووضع يده في يده، يصافح الفقيه المتكلم، والمحدث الطبيب، والمجتهد الرياضي، والحكيم، وكل يرى في صاحبه عونا على ما يشتغل هو به، وهكذا أدخل به بيتا من بيوت

العلم، فأجد جميع هؤلاء سواء في ذلك البيت، يتحادثون ويتباحثون. والإمام البخاري حافظ السنة بين يدي عمران بن حطان الخارجي: يأخذ عنه الحديث، وعمرو بن عبيد رئيس المعتزلة بين يدي الحسن البصري شيخ السنة من التابعين يتلقّى عنه، وقد سئل الحسن عنه فقال للسائل: (لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكان الانبياء ربته، إن قام بأمر قعد به، وإن قعد بأمر قام به، وإن أمر بشيء: كان ألزم الناس له، وإن أمر بشيء: كان أترك الناس له، ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بيظاهر منه ولا أرد.

وهكذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - وإن اختلفوا . بل وإن اقتتلوا - يثني بعضهم على بعض، ويعرف كل منهم لصاحب الفضل فضله .

وقد كان بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب_رضي الله عنه_شيء من أيام معركة الجمل، وقبلها منذ حديث الإفك، ولكنها حين سئلت: أي الناس كان أحبًّ إلى رسول الله على ؟ قالت: فاطمة، فقيل: فمن الرجال؟ قالت: زوجها، إن كان ما علمتُ صوّاما قوّاما! (٢).

وكذلك قال علي - كرم الله وجهه - عن ابن عمته صفية: الزبير بن العوام، وقد قاتله في معركة الجمل مع طلحة وعائشة رضي الله عنهم جميعا، فقد استأذن قاتل الزبير على علي، فقال: والله ليدخلن قاتل ابن صفية النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن لكل نبي حواريا (أي نصيرا) وحواريي الزبير». (٢)

وكذلك أثنى على طلحة رضي الله عنه وقال لابنه وقد دخل عليه فرحب به، وأدناه: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك بمن قال في ونَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهِم مَنْ عُلَّ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرِ مُتَقَالِمِنَ ﴾ سورة الحجر: 8٧.

⁽١) انظر: قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث لجمال الدين القاسمي (ص٣٨٨).

⁽٢) رواهُ الترمّذي في المناقب وقال: حسن غريب (٣٧٨٣).

⁽٣) رواه الطّيالسّي (٢/ ١٤٥) وابن سعد (١/ ٧ / ٧٣) والحاكم (٣/ ٣٦٧) وصححه ووافقه اللّميي. انظر مير أعلام النبلاء ١/ ٣٦٧.

ولما استنكر ذلك اثنان من جلسائه، قال لهما: قوما أبعد أرض وأسحقها، فمن هو إذا لم يكن أنا وطلحة؟!(١)

ومن المعروف دائما: أن الأثمة تتسع صدورهم للنقد والتصحيح، ما لا تتسع له صدور الأتباع المقلدين الذين لا يقبلون ذلك ولا يسيغونه بحال، ويرون في ذلك نيلا من قدر أثمتهم، وهذا أمر عرف عند الأقدمين، ولا يزال يرى عند المعاصرين.

كتب الداعية الجليل والمربي الكبير، أبو الحسن الندوي، كتابا ينتقد فيه بعض ما كتبه العلامة أبو الأعلى المودودي، وخصوصا في كتابه (المصطلحات الأربعة في القرآن) وكذلك بعض ما كتبه الداعية والأديب الكبير الشهيد سيد قطب، فرحب الإمام المودودي بالنقد وشكر للأستاذ أبي الحسن، ودعاه أن ينظر في سائر كتبه، ويكتب له برأيه، وهذا هو شأن الأثمة حقا.

ولكن إخوان العلامة المودودي وأتباعه: ضاقوا كل الضيق بما كتبه العلامة الندوي، واعتبروه هجوما على فكر الجماعة نفسها.

وأنا لا أريد أن أحكم بين الرجلين، ولا أدخل طرفا مع واحد منهما الآن، ولكن الذي يهمني هو ضيق الصدر من الأتباع بأي نقد، واعتبار كل ناقد عدوا!

وفي حركة الإخوان المسلمين: أناسٌ لهم وزنهم وقدرهم، لا يقبلون من أحد مخالفة الإمام حسن البنا في أي جزئية من الجزئيات. . ومن فعل ذلك نُظر إليه بعين غير عين الرضا، وإن كان من أخلص أبناء الحركة وأقدرهم على فهم روح البنا.

وفي أحد الدروس يوما مع بعض الإخوة، وضحت لهم رأيي في جواز تعدد الأحزاب في الدولة الإسلامية، وذكرت لهم أدلتي على هذا الرأي من أصول الإسلام، ومن التراث، ومن الواقع . (٢)

ولكن بعضهم: لم يعجبه ذلك، لأنه مخالف لرأي الإمام الشهيد الذي أعلن فيه أن لا حزية في الإسلام.

⁽١) انظر: سير أعلام النبلاء (١/ ٣٩).

 ⁽٢) انظر في ذلك: ألجزء الثاني من كتابي (فتاوى معاصرة) فتوى: (تعدد الأحزاب في الدولة الإسلامية) وفتوى (الإسلام والديموقراطية). وانظر: كتابي (من فقه الدولة في الإسلام) نشر دار الشروق بالقاهرة.

وقلت لهؤلاء الإخوة ما قاله أبو يوسف حينما خالف شيخه أبا حنيفة: لو رأى صاحبي ما رأيت، لقال بمثل ما قلت!

فالبنا لم يكن جامدا ولا متعصبا، فقد كان رحمه الله مجددا متجددا ينقد نفسه، ويطور فكره، ويغير وسائله، فقد آمن بالعمل العسكري وأنشأ له النظام الخاص، ثم رأى خطره بعد ذلك حتى على الجماعة ذاتها فضاق به وأنكر بعض ما صدر منه.

ومن المعلوم: أن حسن البنا-رحمة الله عليه لهي ربه وهو ابن اثنين وأربعين عاما، فما يدرينا لو مد الله في عمره، ماذا كان سيغير في اجتهاده، كما فعل الشافعي وغيره من الأثمة الربانين.

وفي معارك الفتن التي وقعت في عهد الصحابة _ رضي الله عنهم _ نجد حادثة لها دلالتها . في تأكيد هذه الفكرة، وهي: أن الأتباع يكونون أشد تعصّبا من القادة والزعماء .

ففي معركة الجمل التي قادها عائشة وطلحة والزبير، ضد علي ـ رضي الله عنهم جميعا ـ كان في الجيش المناوئ لعلي محمد بن طلحة، وكان رجلا صالحا عابدا، يعرف باسم (السجاد): لكثرة صلاته وسجوده وقيامه لله، وكان يلبس في هذه المعركة عمامة سوداء، فقال أمير المؤمنين علي ـ كرم الله وجهه ـ لأصحابه: لا تقتلوا صاحب العمامة السوداء، فإنما أخرجه برّه بأبيه!

ومع هذا لقيه أحدُ أصحاب عليّ، قيل: إنه شريح بن أبي أوفى العبسي، وقيل: الأشتر النخعي وقيل في المسح، وقيل الأشتر النخعي وقيل غير ذلك فأهوى له بالرمح فطعنه، ويبدو أن ابن طلحة حاول أن يثنيه عن قتله بقراءة شيء من القرآن، فتلا عليه من إحدى سور (حم) ورباكان قوله تعالى على لسان مؤمن أل فرعون: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِي اللهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبِيَاتِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ سورة غافر: ٢٨ .

ولكن هذا الرجل من أصحاب علي رضي الله عنه لم يبال بما تلا صاحبه من قرآن، وما ذكره به من روابط الإيمان، فما زال به حتى قتله، وأنشد القاتل في ذلك: وأشعث قدوام بآيدات ريمه قليل الأذى فيما يرى الناس مسلم!
هتكت له بالرمح جيب قميده فخر صريعا لليدين وللفم!
على غير شيء. غير أن ليس تابعا عليا، ومن لا يتبع الحق يندم!
يذكرني (حاميم) والرمح شاجر فهلا تلاحاميم قبل التقدم؟
وإن المره ليقرأ هذا الشعر، ويعجب غاية العجب: كيف هان على هذا المسلم أن
يقتل أخاه المسلم، وهو يذكره بآيات ربه، ويقرأ عليه القرآن، وهو للأسف الشديد

٨ من الفلو والانحلال إلى الوسطية والاعتدال

الإسلام منهج وسط للأمة الوسط، وهو يمثل (الصراط المستقيم)، في كل مجال من المجالات، ويجسد التوازن والاعتدال في كل شيء: في العقيدة، وفي العبادة، وفي الأخلاق، وفي المعاملات والتشريعات كلها، بعيدا عن الغلو والتفريط.

وقد تحدثنا عن هذه (الوسطية) بشيء من التفصيل في كتابنا: (الخصائص العامة للإسلام) باعتبارها خصيصة من خصائصه الأساسية .

كما سلطنا الضوء على ظاهرة الغلو في الدين في أكثر من كتاب لنا، وبينا ما فيه من خطر على الفرد وعلى المجتمع، وعلى الدين نفسه. كما في كتابنا: (الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف) ورسالتنا: (ظاهرة الغلو في التكفير).

وتحدثنا عن (الفكر الوسطي) أو (التيار الوسطي) ومعلله وملامحه: في عدة كتب منها: (أولويات الحركة الإسلامية) و (في فقه الأولويات) و(الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي) و(مستقبل الأصولية الإسلامية) وغيرها.

حتى لاحظ بعض الدارسين: أن عددا من عناوين كتبي يتضمن كلمة (بين) التي كثيرا ما تدل على وسط بين طرفين، مثل (الفقه الإسلامي: بين الأصالة والتجديد) (الفتوى: بين الانضباط والتسبب) (الاجتهاد: بين الانضباط والانفراط) (الثقافة الإسلامية: بين الأصالة والمعاصرة) (ثقافتنا: بين الانغلاق والانفتاح) . . إلخ . وأنا الآن أسعى إلى تكوين جمعية ثقافية ، أسميتها: (جمعية الأمة الوسط في الفكر والثقافة) مهمتها: أن تورِّث (الفكر الوسطي) للأجيال الصاعدة عن طريق الدعوة والتشفيف والتعليم والتربية ، بطريقة مؤسسية عصرية . وأدعو الله أن يرى هذا المشرع الدور قريبا .

وإنما عنيت بهذا الأمر كل هذه العناية، لأني أرى هذا الفكر أو هذا الاتجاه: هو طوق النجاة للدعوة الإسلامية، بل للأمة الإسلامية كلها. وهو الجدير أن يمضي بها في الطريق الصحيح، الذي يوصل إلى الغاية المنشودة، وهي الرقى بالأمة ماديا وروحيا، والعودة بها إلى دفة القيادة للبشرية، بما لديها من رسالة ربانية إنسانية أخلاقية عالمية، متكاملة متوازنة .

كما أني أرى الإعراض عن هذه الوسطية هو الهلاك بعينه ، والضياع في الدين والدنيا معا. سواء كان هذا الإعراض جنوحا إلى جانب التسيب والانفلات ، وهو جانب التفريط والتقصير ، بإضاعة الصلوات ، واتباع الشهوات ، والسير في ركاب شياطين الإنس والجن ، وياعة الفجور ، ومروجي الإلحاد والانحلال ، ودعاة المادية المبرفة ، والإباحية المسرفة . فهلاك هؤلاء محتم وفق سنن الله تعالى ، ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلُكُم فِي الْأَوْلُادَا فَاسْتَمْتُعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتُعُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أُولَاكِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أُولَاكِكُمْ بِحَلاقِهِمْ فَاللَّهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أُولَاكِكَ هُمْ الْخَاسُونَ ﴾ التوبة : ٢٩ . خَاصُوا أُولَاكِكَ هُمْ الْخَاسُونَ ﴾ التوبة : ٢٩ .

أم كان الإعراض عن الوسطية جنوحا إلى جانب الغلو والتنطع والتشدد، وهو جانب الإغراط أو التطرف، كما يسمونه اليوم. وهو الشائع للأسف بين عدد من الفصائل المنسوبة إلى الصحوة الإسلامية. وقد صرح الحديث النبوي بأنه سبب الهلاك للأمة، كما قال على الهيئة: ﴿ إِياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، وهو لا يكرر الكلمة إلا لعظم خطر مضمونها. والمتنطعون؛ قالها ثلاثاً (٢). وهو لا يكرر الكلمة إلا لعظم خطر مضمونها. والمتنطعون: هم المتشددون المتعمقون المبالغون في التزامهم بالدين بما يخرجهم عن الحد الوسط.

والخير كل الخير في التوسط والتوازن بين الغلو والتقصير، أو بين الإفراط والتقصير، أو بين الإفراط والتفريط، أو بين (الطغيان والإخسار) على حد تعبير القرآن: ﴿ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَصَعَ الْمِيزَانَ ﴿ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَكَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ الميزانُ ﴾ الرحمن: ٧-٩.

والطغيـان: تجاوز حـد الوسط، إلى جـانب الغـلو والإفراط، والإخـــــار: هو تجاوزه إلى جانب التقصير والتفريط.

⁽١) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزية وابن حبان والحاكم عن ابن عباس (صحيح الجامع الصغير: ٢٦٨).

⁽٢) رواه مسلم عن ابن مسعود.

والمنهج الطلوب هو (الهَدي القاصد) كما عبر عنه في حديث شريف.

عن بريدة الأسلمي .. رضي الله عنه .. قال: خرجت ذات يوم لحاجة ، وإذا أنا بالنبي هي يشي بين يدي ، فأخذ بيدي ، فانطلقنا نمشي جميعا ، فإذا نحن بين أبدينا رجل يصلي ، يكثر الركوع والسجود ، فقال النبي تي : أثراه يراثي ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ! فترك يده من يدي ، ثم جمع يديه ، فجعل يصوبهما يرفعهما ، ويقول : «عليكم هديا قاصدا ، عليكم هديا قاصدا ، عليكم هديا قاصدا ! فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه الأ .

ولا تنتقل الصحوة الإسلامية المعاصرة من المراهقة إلى الرشد، إلا بتبني هذا الهدى القاصد أو هذا المنهج الوسطى، الذي لا طغيان فيه ولا إخسار.

وتتجلى هذه الوسطية في مواقف شتى، أساسها: رفض الغلو والتفريط. وهو ما وقع فيه كثير من الناس.

انحسار الوسطية في يعض الفترات؛

إن بعض الإسلاميين قد انحصرت عنده الألوان الكثيرة في لونين اثنين لا ثالث لهما، هما الأبيض والأسود، وليس بينهما ألوان أخرى، مما يعرفه الناس من الألوان الأصلية والفرعية، التي لكل منها درجات لا تكاد تحصر.

ويعض هؤلاء يكاد يحصر الألوان كلها في واحد، ويجعل الأصل في الألوان كلها وفي الحياة كلها هو: (السواد) تبعا للمنظار الذي يرى فيه الناس والأشياء.

وبهذه النظرة السوداء المتشائمة: حدد أجوبة جاهزة لكل شيء، يطلقها كالقنبلة، ولا يبالي ما أصابت من الحياة والأحياء.

فالمجتمع جاهلي كله. .

والحياة إثم كلها . .

والناس كلهم كفار، أو منافقون...

والعالم كله وحوش. .

وكل ما يمارسه الناس في حياتهم المعاصرة من لهو وفنون: حرام في حرام. .

⁽١) قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله موثقون. (مجمع الزوائد: ١/ ٦٢).

هذا مع أن سلف الأمة كانوا يتحرّجون أشد الخرج، من إطلاق كلمة (الحرام) إلا على ما علم تحريمه جزما، ولهذا نزل في ذم الخمر آيتان إحداهما في سورة البقرة: ﴿ قُلْ فِيهِما إِنَّم كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ وَإِنْمُهُما أَكْبَرُ مِن تَفْعِهِما ﴾ البقرة: ٢١٩. والثانية في سورة النساء ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِنَ أَمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاة وَأَنْتُم سُكَارَئ حَتَّى تَعَلَّمُوا مَا تَقُولُون ﴾ النساء: ٣٤. ومع هذا ظل بعض الصحابة يشربها، وظل بعضسهم يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزلت آية المائدة الحاسمة: ﴿ فَاجَنَبُوهُ لَعَلَكُمْ تَقْلِحُونُ ﴾ المائدة: ٩٠.

يجب أن نعترف أن الفترة الماضية ـ وخصوصا في الخمسينيات والستينيات ـ كانت مجالا خصبا لانتشار نوع من الأفكار السوداء في الساحة الإسلامية .

فعقم غلب الفكر الذي ينزع إلى الرفض والتمشاؤم والاتهام، ومسوء الظن بالآخرين: على اختلاف نزعاتهم واتجاهاتهم، حتى المسلمين منهم.

أجل، راجت فكرة التفسيق والتبديم (١) ، بل التكفير . . وساعد على ذلك: الجو الخانق الذين كانت تعيشه الحركة الإسلامية ورجالها ودعاتها، الذين نصبت لهم المشانق جهرة ، أو قتلوا بأدوات التعذيب خفية ، أو صبت عليهم ألوان التنكيل والتشريد من كل جهة ، في حين: فتحت الأبواب أمام الشيوعيين والعلمانيين وكل خصوم الإسلام .

في هذه المرحلة : ظهرت كتب الشهيد سيد قطب، التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع واتهامه بالجاهلية، وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي، والسخرية بفكرة تجديد الفقه وتطويره، وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع، وقطع العلاقة بالآخرين، وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة، والاستخفاف بدعاة التسامح والمرونة، ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية.

يتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير الشهيد (في ظلال القرآن) في طبعته الثانية، وفي (معالم في الطريق) ومعظمه مقتبس من (الظلال) وفي (الإسلام

⁽١) يراد بالتفسيق والتبديع: وصف الأخرين بالفسق والبدعة.

ومشكلات الحضارة) وغيرها. وهذه الكتب كان لها فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير، كما كان لها تأثيرها السلبي.

كما ظهرت كتب المدعو له بالرحمة والمغفرة: الشيخ سعيد حوَّى، وهي تتبنى نفس الفكرة، وتسير في هذا الحط ذاته.

وفي نفس الوقت: راج فقه من سميتهم: (الظاهرية الجدد)، الذين ينسبون أنفسهم أو ينسبهم الناس إلى: (السلفية) أو بعبارة أخرى: مدرسة ابن تيمية وتلاملته، وهم كانوا أبعد الناس عن (الحرفية) والجمود على (الصورية والشكلية)، التي يستقتل هؤلاء في التمسك بها. حتى كاد الإسلام يحصر في لحية طويلة، وثوب قصير، بالنسبة للرجل، ونقاب على وجه المرأة.

ونرى هؤلاء الإخوة الأفاضل يشعلون معركة في أواخر كل رمضان: ضد الذين يخرجون صدقة الفطر نقدا ويصرون على إخراجها من الحبوب والأطعمة. وإن لم يتنفع بها الفقير، لأنه لم يعد يطحن أو يعجن أو يعجز. وقد أجاز إخراج القيمة: عدد من سلف الأمة. ولهم فتاوى ومواقف كثيرة من هذا النوع.

وبهذا غلب على الفكر الإسلامي: الإعنات والتصلب، وتقهقرت روح الوسطية السمحة اليسرة إلى حين. وأعتقد أن الحركة لا بدلها من التغلب على فكر المحنة، أو فكر الأزمة، لتنتقل إلى فكر العافية، ومن فكر (مدرسة الظواهر) إلى فكر (مدرسة المقاصد) ومن فكر الجنوح إلى الغلو إلى التسيب، إلى: الفكر الوسطي المعتدل، المعبّر عن وسطية الأمة المسلمة، ووسطية المنهج الإسلامي: الذي أراد الله به اليسر، ولم يرد به العسر (١١).

اهتمامي بمقاومة الفلوء

لقد شغلتني قضية: (الغلو الديني) ـ أو التطرف الديني، كما أطلق عليها في بعض الفترات ـ باعتبارها جزءا من (ترشيد الصحوة) وتسديد مسيرتها، حتى لا تتأكل من الداخل، أو تضرب من الخارج.

وقد ألفت كتابا خاصا، في دراسة ظاهرة الغلو والتطرف الديني، نشرته مجلة :

⁽١) انظر: أولويات ألحركة الإسلامية ص١١٥ - ١١٧ .

(الأمة) ضمن كتبها الدورية، وهو الكتاب الثاني في سلسلتها، وأعني به كتاب: (الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف) وفيه حددت مفهوم التطرف وعلاماته الميزة، كما ألقيت الضوء على: أسباب التطرف الفكرية والاجتماعية والسياسية.

ثم عرضنا لسبل العلاج كما نراها، وختمنا بوصايا ونصائح أبوية للشباب الذين يتهمهم من يتهمهم بالتطرف.

ويهمني في هذا الكتاب: أن أنقل فقط ملاحظتين مهمتين حول مفهوم التطرف أو الغلو، الذي يفسره كل اتجاه بما يحلو له، وما يخدم فكرته، حتى إن بعض البلاد تعتبر من يحرص على الصلاة في المسجد: متطرفا، ومن ترتدي الحجاب أي تغطي رأسها بالخمار ..: متطرفة .

الملاحظة الأولى:

أن مقدار تدين المرء، وتدين المحيط الذي يعيش فيه، من حيث القوة والضعف، له أثره في الحكم على الآخرين: بالتطرف، أو التوسط، أو التسيب.

فمن المشاهد أن من كانت جرعته من التدين قوية، وكان الوسط الذي نشأ فيه شديد الالتزام بالدين، يكون مرهف الحس لأي مخالفة أو تقصير يراه، حتى إنه ليعجب أن يوجد مسلم لا حظ له من قيام الليل، أو صيام النهار، وفي هذا ورد القول المأثور:

احسنات الأبرار، سيئات المقربين،

ويحضرني هنا ما قاله أنس بن مالك لمعاصريه من التابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله ﷺ من الموبقات!

وكانت عائشة _ رضي الله عنها _ تنشد بيت لبيد بن ربيعة :

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب!

وتقول: رحم الله لبيدا، كيف لو عاش إلى زماننا هذا؟ وقد عاشت إلى عهد بني أمية، وماتت في زمن معاوية وكان ابن أختها عروة بن الزبير، وقد عاش بعدها زمنا: ينشد البيت، ويقول: رحم الله لبيدا ورحم الله عائشة، كيف لو عاشا إلى زماننا هذا؟!

وفي مقابل هذا: نجد الشخص الذي قلّ زاده من التدين علما وعملا، أو عاش في محيط تجرأ على محارم الله وتنكر لشرائعه، يعتبر التمسك بالحد الأدنى من الدين: ضربا من التعصب أو التشدد.

وكلما زادت مسافة البعد بينه وبين الدين: زاد استغرابه بل إنكاره، بل اتهامه لكل من يستمسك بعروة الدين، ويلجم نفسه بلجام التقوى، ويسأل في كل شيء يعرض له أو يعرض عليه: حلال هو أم حرام؟

وكثير من أولئك الذين يعيشون في أوطاننا بأسماء إسلامية، وعقول غربية، يعتبرون مجرد الالتزام بأوامر الله ونواهيه تطرفا دينيا!

وكشير ممن غزته الأفكار والتقاليد الأجنبية: يعتبر الذين يتمسكون بآداب الإسلام: في المآكل، والمشرب، واللبس، والزينة ونحوها: غاية في التطرف والتعصب!

لقد رأينا من يعتبر الدعوة إلى تحكيم شريعة الله، وإقامة دولة الإسلام في أرض الإسلام: تطوفا في الدين!

ورأينا من يرى الغيرة على الدين وحرماته، والأمر بالمعروف إذا ضُيع، والنهي عن المنكر إذا وقع، تطرفا في الدين، وتدخلا في الحرية الشخصية للآخرين!

ورأينا من يرى أن اعتبار الآخرين من غير المؤمنين بدينه كفارا: تعصب وتطرف، مع أن أساس الإيمان الديني أن يعتقد المؤمن أنه على حق، وأن مخالفيه على باطل، ولا مجاملة في هذه الحقيقة.

بل رأينا من يعتبر الحرص على الصلاة في المسجد: تطرفا وغلوا في الدين! ومن يرى لبس المسلمة الخمار على رأسها: غاية في التطرف، بل جرعة تعاقب عليها بالحرمان من دخول المدرسة والجامعة والتوظف في مؤسسات الدولة، ودخول مستشفيات الحكومة، ولو للولادة!!

والملاحظة الثانية،

أنه ليس من الإنصاف: أن نتهم إنسانا بالتطرف في دينه لمجرد أنه اختار رأيا من الأراء الفقهية المتشددة، مادام يعتقد أنه الأصوب والأرجع، ويرى أنه ملزم به شرعا، لأنه ليس مسئولا إلا عما يراه ويعتقده هو، وإن شدد بذلك على نفسه، بل حسبه أن يرى أن ذلك هو الأفضل والأورع، وإن لم يكن فرضا ولا واجبا، إذا كانت همته لا تقف عند حد الفرائض، وإنما يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحه.

ومن حقائق الحياة: أن الناس يتفاوتون في هذه القضية، فمنهم المتساهل الميسر، ومنهم المتشدد المعسّر، وقد كان في الصحابة المترخص كابن عباس، والمتشدد كابن عمر، رضى الله عنهم.

ويكفي المسلم في هذا المقام: أن يستند رأيه الذي تبناه إلى مذهب من المذاهب المعتبرة عند المسلمين، أو يعتمد على اجتهاد صحيح قائم على استدلال شرعي سليم؛ فإذا كان هناك من أئمة المذاهب المتبوعة من يقول: بوجوب إعفاء اللحية وتركها وحرمة حلقها، فهل يوصف بالتطرف من اقتنع بهذا المذهب وأخذبه، وطبقه على نفسه، لأنه خالف رأيي ورأيك ورأي زيد وعَمْرو من العلماء، ولا سيما المعاصرين؟ وهل من حقنا أن نصادر حق امرئ في ترجيح رأي على آخر، ويخاصة أنه يتصل بحياته وسلوكه هو، لا بحياة غيره؟!

إن جَمَّا غفيرا من علماء السلف والخلف، رأوا أن على المرأة المسلمة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، فقد اعتبروهما مما استثنى في قوله تعالى: ﴿ وَلا يُلدِينَ لِيَسَهُنُ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ النور: ٣١. وأكدوا ذلك بأحاديث ووقائع وآثار.. ورجح ذلك: كثيرون من علماء عصرنا، وأنا منهم (١).

ولكنّ عددا آخر من العلماء المرموقين، ذهبوا إلى أن الوجه والكفين عورة يجب سترها، واستدلوا على ذلك بنصوص من القرآن والحديث والآثار، وأخذ بقولهم

⁽١) انظر: رسالتنا (النقاب: بين القول بيدعيته والقول بوجوبه) من رسائل ترشيد الصحوة.

كثيرون من علماء هذا العصر، وخصوصا في باكستان والهند والسعودية وأقطار الخليج، وأرسلوا نداءاتهم إلى كل فتاة تؤمن بالله واليوم الآخر: أن تلبس النقاب، ليستر وجهها، والقفاز ليستر يديها.

فهل تدمغ بالتطرف فتاة أو سيدة آمنت بهذا المذهب، واعتبرته جزءا من دينها؟ أو يدمغ به رجل دعا إلى ذلك ابنته أو زوجته فاستجابت؟ وهل يحق لنا أن نجبر هذا أو ذاك أو تلك على التنازل عما يعتقده شرع الله، ونلزمه أن يبيع الجنة ويشتري النار، إرضاء لخاطرنا، وفرارا من تهمة التطرف؟

ومثل ذلك يقال فيمن يتبنى الأراء المتشددة في الغناء أو الموسيقى أوالرسم والتصوير وغيرها، عما يخالف اجتهادي شخصيا في هذه الأمور، واجتهاد عدد من علماء العصر البارزين، ولكنه يتفق مع آخرين من علماء المسلمين: متقدمين ومتأخرين ومعاصرين.

والواقع أن كثيرا بما ينكر على من نسميهم (المتطرفين)، مما قد يعتبر من التشدد والتنطع، له أصل شرعي في فقهنا وتراثنا، تبناه بعض العلماء المعاصرين، ودافعوا عنه ودعوا إليه، فاستجاب لهم من الشباب المخلص من استجاب، رجاء رحمة الله تعالى وخوفا من عذابه، وذلك كلبس الثوب (الجلباب) بدل القميص والبنطلون، وتقصيره إلى ما فوق الكميين، والامتناع عن مصافحة النساء، وغيرها.

ومن هنا: لا نستطيع أن ننكر على مسلم، أو نتهمه بالتطرف، لمجرد أنه شدد على نفسه، وأخذ من الآراء الفقهية بما يراه أرضى لربه، وأسلم لدينه، وأحوط لآخرته.

وليس من حقنا أن نجبره على التنازل عن رأيه، ونطالبه بسلوك يخالف ما يعتقده ويدين الله به، كل ما نملكه: أن ندعوه بالحكمة، ونحاوره بالحسني، ونقنعه بالدليل، عسى أن يدخل فيما نراه أهدى سبيلا، وأقوم قيلا (١١).

⁽١) انطر: كتابنا (الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف) ص٣٨-٤٣.

مظاهر الغلو ودلائله،

فما التطرف أو الغلوّ إذن، وما دلائله ومظاهره؟

أستطيع أن أذكر هنا عدة دلائل ومظاهر أساسية تنبئ عن: الغلو أو التطرف:

١. عدم الاعتراف بالرأي الآخر؛

إن أولى دلاتل الغلو أو التطرف: هي التعصب للرأي تعصبا، لا يعترف معه للآخرين بوجود، وجمود الشخص على فهمه جمودا لا يسمح له برؤية واضحة لمسالح الخلق، ولا مقاصد الشرع، ولا ظروف العصر، ولا يفتح نافذة للحوار مع الآخرين، وموازنة ما عنده بما عندهم، والأخذ بما يراه بعد ذلك أنصع برهانا، وأرجح ميزانا.

ونحن هنا: ننكر على صاحب هذا الاتجاه ما أنكرناه على خصومه ومتهميه، وهو محاولة الحجر على آراه المخالفين وإلغائها.

أجل، إننا ننكر عليه حقا، إذا أنكر الأراه المخالفة ووجهات النظر الأخرى، وزعم أنه وحده على الحق، ومن عداه على الضلال، واتهم من خالفه في الرأي: بالجهل واتباع الهوى، ومن خالفه في السلوك: بالفسوق والعصيان، كأنه جعل من نفسه نبيا معصوما، ومن قوله وحيا يوحى!

٧- إلزَّام جمهور النَّاس بِالعزَّائِم والتشديد،

ومن دلائل الغلو: الغفلة عن تفاوت الناس، وأن فيهم الضعيف والقويّ، وأخذهم جميعا بالعزائم والشدائد، مع عدم رعاية ظروفهم في هذا العصر، الذي لا يعين أهله على حسن الالتزام.

وقد قبل الرسول من بعض الناس: الالتزام بالفرائض وحدها، لا يزيد عنها ولا ينقص، وقال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.

بل جعل الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان: مكفرات لما ينهن إذا اجتنبت الكبائر. بل القرآن يدل على أن مجرد اجتناب الكبائر يُكفِّر الصغائر ﴿ إِنْ تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُرُ نَ عَنهُ نُكَفَرُ عَنكُمْ سَيَّقَاتُكُمْ وَنُدْخُلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ النساء : ٣١.

ولهذا قلت: إن بحسبنا في هذا الزمن من المسلم: أن يؤدي الفرائض، ويبتعد عن الكبائر، لنعتبره في صف الإسلام وأنصاره.

٣. التشديد في غير محله:

ومن مظاهر الغلو: اصطحاب التشديد في غير مكانه وزمانه، كأن يكون في غير دار الإسلام، وبلاده الأصلية، أو مع قوم حديثي عهد بالإسلام، أو حديثي عهد بتوبة.

فهؤلاء ينبغي التساهل معهم في المسائل الفرعية، والأمور الخلافية، والتركيز معهم على الأصول قبل الفروع، والكليات قبل الجزئيات، وأخذهم بالتدرج الحكيم، كما تدرج الإمسلام مع أهل الجاهلية في فرض الفرائض، وفي تحريم المحرمات.

ولقد رأيت الإخوة الذين ذهبوا إلى البوسنة والهرسك، وغيرها من البلاد التي رزحت تحت الحكم الشيوعي طويلا، يطالبونهم أول ما يطالبونهم: أن يلتحي الرجال، وينتقب النساء!

ورأيت أخرين: يقيمون معارك في أمريكا وأوروبا، من أجل قضايا خلافية: لاتستحق مثل هذه الضجة، لو كانوا يعلمون.

الفلظة والخشونة،

ومن دلائل الغلو: الخشونة في الدعوة، والغلظة في الأسلوب، والفظاظة في السلوب، والفظاظة في التعامل، على خلاف ما دعا إليه القرآن والسنة، من انتهاج الرفق واللين والرحمة في دعوة الناس ومعاملتهم، وقد خاطب الله تعالى رسوله فقال: ﴿ فَهِمَا رَحْمَة مِّنَ اللّٰهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِظً الْقُلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ آل عمران: ١٥٩، ذلك لأن الناس لا يطيقون الفظ والغليظ، ولو كان هو رسول الله المؤيد بالوحي، فكيف بغيره من الناس؟

إن آفة كثير من أبناء الصحوة: أنهم يتعاملون مع أفاربهم وجيرانهم، بل مع آبائهم وأمهاتهم بخشونة وعنف، وأنهم يجادلون مخالفيهم بالتي هي أخشن، لابالتي هي أحسن، كما أمر الله، ولذلك ينفرون ولا يبشرون.

٥ ـ سوء الظنّ بالنّاس:

ومن دلائل الغلو كذلك: سوء الظن بالناس، وقد حدَّر الله ورسوله منه، فقال تصالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْسَنْبُوا كَسَّشِسُوا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ الحجرات: ١٢. وفي الصحيح: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه عن أبي هريرة.

وأصل هذا كله: هو الغرور والإعجاب بالذات، والازدراء للغير، وهذه أول معصية ظهرت في الأرض، وهي معصية إبليس، حين تمرّد على السجود لآدم، ورفض أمر ربه، وقال: أنا خير منه.

> وفي الحديث: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». (١) وفيه: (إذا سمعتم الرجل يقول: هلك الناس، فهو أهلكهم». (٢)

روي بفتح الكاف على أنه فعل ماض، أي هو أهلكهم، أي تسبب في هلاكهم بعجبه بنفسه، وسوء ظنه بهم، وتيئيسهم من روح الله تعالى.

كـمـا روي بضم الكـاف، أي فهـو أشـدهم هـلاكـا بـغـروره بنفـسـه، وسـوء ظنه بالناس، واتهامه لهم واستعلاثه عليهم.

٦- السقوط في هاوية التكفير،

ويبلغ هذا الغلو غايته، حين يسقط في هاوية (التكفير)، ويرى نفسه ومن على شاكلته: هو المسلم، وسائر المسلمين من حوله: كفارا، إما لأنهم مرقوا من الإسلام وارتدوا عنه بسوء أعمالهم ومعاصيهم، التي تخرجهم من الملة في رأيه، وإما لأنهم لم يدخلوا في الإسلام أصلا، كما يقول بعضهم، لأنهم لم يفهموا مدلول (لا إله الاالله).

⁽١)رواه مسلم عن أبي هريرة في حديث طويل.

⁽٢) رواه مسلم .

وهذا ما سقط فيه الخوارج قديما، وما وقعت فيه جماعات التكفير حديثا، فهم يكفرون الحكام، ويكفرون العلماء، لأنهم موظفون في دولة الحكام، ويكفرون الجماهير، لأنهم سكتوا على كفر الحكام، فالتكفير عندهم بالجملة، وهو أمر خطير لأنه يترتب عليه استحلال الدماء والأموال(١٠)، وهو ما سنعالجه في محور مستقل: من العنف والنقمة، إلى الرفق والرحمة، في هذا الكتاب.

وقد أصدرت من قديم رسالتي: (ظاهرة الغلو في التكفير) لمقاومة هذه الموجة الطاغية المدمرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

مقاومة التضريط والتسيب أيضاء

وكما يبجب علينا مقاومة تيار الغلو والتطرف، والتحذير منه، فإن علينا أن نقاوم تيار التفريط والتقصير والتسيب، والتحذير منه أيضا، وكما قال السلف: يضيع هذا الدين بين الغالى فيه والجافى عنه .

ولهذا ألفت كتابي: (الفتوى بين الانضباط والتسيّب) محذرا من الذين يفتون بغير علم، ويقولون على الله ما لا يعلمون، أو الذين يصدرون فتواهم، اتباعا لهوى النفس، أو أهواء الغير، سواء كان هؤلاء الغير حكاما وأمراء يُرجَون ويخشون، أم كانوا من الجماهير: الذين يلتمس كثير من الناس رضاهم وكسب ثنائهم، وفي رأيي: أن السعي لإرضاء الجمهور أشد خطرا من العمل لإرضاء الحكام.

كما أصدرت كتابي: (الاجتهاد بين الانضباط والانفراط) محذوا من الاجتهاد غير المنضبط بضوابط الشرع، وهو الذي لا يصدر من أهله في محله، وأهله هم الذين استكملوا شروط الاجتهاد وأدواته، التي أصلها وفصلها الأصوليون في كتبهم، وبينتها في كتابنا: (الاجتهاد في الشريعة الإسلامية) وهي: المعرفة الناضجة

⁽١) انظر: كتابنا (الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف) مظاهر التطرف: ٢٠-٤٦ .

بالقرآن وعلومه، والسنة وعلومها، والرسوخ في اللغة العربية، وتذوقها ومعرفة دلالاتها الإفرادية والتركيبية، ومعرفة المُجْمع عليه والمُختلف فيه، ومعرفة أصول الفقه ولا سبما القياس وعلته وشروطه، وعمارسة الفقه والغوص فيه حتى تكون له ملكة الفقيه، ومعرفة الناس والحياة والعصر، والإلمام بثقافته، حتى يتمكّن من معرفة الواقع، ويكنه أن يحكم له أوعليه.

وقد حذرت من مزالق الاجتهاد، وضربت له أمثلة شتى، كما وضعت المعالم اللازمة لاجتهاد معاصر قويم .

إننا نحذر هنا: من تيارات الانفراط والتسيب، التي تريد أن نذيب الأمة المسلمة في غيرها، وأن تتخلى عن هويتها ومقوماتها وخصائصها، وتسير وراء الأم القوية في الأرض، وتتبنَّى حضارتها بخيرها وشرها، وحلوها ومرها، كما قيل، وأن تتبع سننها شبرا بشير، وذراعا بذراع.

ونحن نريد: أن نبقي على الأمة ذاتيتها وتميزها، مقتبسين من غيرنا أفضل ما عنده: من الآليات والتقنيات ونحوها من المباحات، مما لا يؤثر على عقائدنا ولا على قيمنا، ولا على محكمات شرائعنا، وأساسيات سلوكنا.

وإن كنا لا نركز هنا كثيرا على قضية التفريط أو التسيب؛ لأنها ليست من أمراض الصحوة، لكن من أمراضها وآفاتها: ركوب متن الغلو والتطرف، الذي افترس بعض فصائلها التي ركبت الشطط، وارتكبت الغلط، والخير كل الخير في الوسط.

معالم تيارالوسطية،

ولقد سألني عدد من الإخوة عن : (المعالم المميزة) لتبار الوسطية، الذي عرفت به، ودعوت إليه، وما زلت أدعو إليه، وأومن بأنه : المخلص والملاذ للأمة من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

وقد ذكرت هذه المعالم مجملة مركّزة في بعض الأحيان، ومبينة مفصّلة في أحيان أخرى، ولا بأس أن أجمع بين النهجين هنا، فأوجز هذه المعالم، ثم أبينها بما يتسع له المقام.

معالم الفكر الوسطى بإيجان

تتميز وسطية هذا الفكر: في موقفه المعتدل من قضايا كبيرة مهمة:

فهو وسط بين دعاة المذهبية الضيقة، ودعاة اللامذهبية المنفرطة.

وسط بين أتباع التصوف وإن انحرف وابتدع، وأعداء التصوف، وإن التزم اتّبع.

وسط بين دعاة الانفتاح على العالم بلا ضوابط، ودعاة الانفلاق على النفس بلا مبرر.

وسط بين المحكّمين للعقل: وإن خالف النص القاطع، والمغيين للعقل: ولو في فهم النص.

وسط بين المقدّسين للتراث، وإن بدا فيه قصور البشر، والملغين للتراث، وإن تجلت فيه روائع الهداية.

وسط بين المستغرقين في السياسة على حساب التربية، والمهملين للسياسة كلية بدعوى التربية.

وسط بين المستعجلين لقطف الشمرة قبل أوانها ، والغافلين عنها حتى تسقط في أيدي غيرهم بعد نضجها .

وسط بين المستغرقين في الحاضر الغائبين عن المستقبل، والمبالغين في التنبؤ بالمستقبل كأنه كتاب يقرءونه .

وسط بين المقدّسين للأشكال التنظيمية كأنها أوثان تعبد، والمتحللين من أي عمل منظم كأنهم حبات عقد منفرط.

وسط بين الغلاة في طاعة الفرد: للشيخ والقائد كأنه الميت بين يدي الغاسل، والمسر فين في تحرّره كأنه ليس عضوا في جماعة.

وسط بين الدعاة إلى العالمية دون رعاية للظروف والملابسات المحلية، والدعاة إلى الإقليمية الضيقة دون أدني ارتباط بالحركة العالمية. وسط بين المسرفين في التفاؤل متجاهلين العوائق والمخاطر، والمسرفين في التشاؤم فلا يرون إلا الظلام، ولا يرقبون للظلام فجرا.

وسط بين المغالين في التحريم كأنه لا يوجد في الدنيا شيء حلال، والمبالغين في التحليل كأنه لا يوجد في الدين شيء حرام.

وسط بين الذين ينكرون الإلهام مطلقا، فلا يعشرفون بوجوده ولا بأثره. . والذين يبالغون في الاعتداد به، حتى جعلوه مصدرا للأحكام الشرعية.

وسط بين دعاة التشدد ولو في الفروع والجزئيات. . ودعاة التساهل ولو في الأصول والكليات.

وسط بين فلسفة المثاليين الذين لا يكادون يهتمون بالواقع. . وفلسفة الواقعيين الذين لا يؤمنون بالمثل العليا .

وسط بين دعاة الفلسفة (الليبرالية) التي تعطي الفرد وتضخمه على حساب المجتمع . . ودعاة الفلسفة الجماعية (الماركسية) التي تعطي المجتمع وتضخمه على حساب الفرد .

وسط بين دعاة الثبات ولو في الوسائل والألات. . ودعاة التطور ولو في المبادئ والغايات.

وسط بين دعاة التجديد والاجتهاد وإن كان في أصول الدين وقطعياته. . ودعاة التقليد وخصوم الاجتهاد وإن كان في قضايا العصر التي لم تخطر ببال السابقين.

وسط بين الذين يهملون النصوص الثابتة بدعوى مراعاة مقاصد الشريعة. . والذين يغفلون المقاصد الكلية باسم مراعاة النصوص.

وسط بين دعاة الغلو في التكفير حتى كفَّروا كل المسلمين المتدينين. . والمتساهلين فيه ولو مع صرحاء المرتدين.

هذه هي الوسطية التي تبناها هذا الفكر، وإن كان الغالب على مجتمعاتنا اليوم: السقوط بين طرفي الإفراط والتفريط، إلا من رحم ريك، وقليل ماهم.

المالم الأساسية لتبار الوسطية

لتيار الوسطية معالم أساسية: يحسن بنا أن نذكرها هنا، حتى يستبين هذا التيار لأصحابه أولا، ولمن يريد أن يعرفه ثانيا، ليتميز من تيار الغلو، وتيار التسيب.

وقد قال تعالى: ﴿ وَكَنْفَلِكُ نُفَصِلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَمِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ الأنعام: ٥٥.

فإذا كانت استبانة سبيل المجرمين مطلوبة، فكذلك استبانة سبيل أهل الحق، حتى يتين الرشد من الغي.

وسبيل أهل الحق يتمثل فيما سماه القرآن: ﴿ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ ﴾، وقال علي ابن أبي طالب: عليكم بالنمط الأوسط، الذي يلحق به التالي، ويرد إليه الغالي.

وأهم هذه المالم هي:

١. تبنى التيسير والتبشير،

من معالم «الفكر الوسطي » البارزة: أنه يتبنى التيسير والتبشير ، التيسير في الفقه والفتوى، والتبشير في الدعوة والتوجيه ، كما شرحناه من قبل ، في محور سابق.

في حين يتبنى تيار الغلو: التعسير والتنفير أبدا، منهجه التشديد والتعسير في الفتوى والأحكام، في العبادات أو في المعاملات، للأفراد أو للجماعات، وكذلك التخويف والترهيب في الدعوة، فهو يسوق الناس إلى الله: بسياط الخوف والرهبة، أكثر عما يقودهم إليه: بزمام الرحمة والمحبة.

والتيسر الذي نركز عليه هنا هو: التيسير في الفروع، على حين يتشدد تيار الوسطية في الأصول (أي الثوابت)، ولا يتهاون فيها، وبهذا نرى أن الوسطية أبدا ملازمة للتيسير والتبشير، وكل من يتبنى المنهج الوسط: تبنى معه لا محالة منهج التيسير والتبشير. وهو ما وفقني الله تعالى إلى اتباعه، عملا بالمنهج النبوي، الذي دعا إليه الرسول الكريم قولا، وطبقه عملا، فكان أكثر الناس تيسيرا في فتاويه، وأعظم الناس تبشيرا في دعوته.

وينكر النبي عَلَي على من أفتى بعض أصحابه بوجوب الاغتسال من الجنابة وبه جراحة، فتفاقم عليه الجرح حتى مات، فقال عليه الصلاة والسلام: (قتلوه قتلهم الله! هلا سألوا إذلم يعلموا، فإنما شفاء العبيّ: السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، (١)

وكان من أوصافه عليه الصلاة والسلام: أنه ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. (٢)

والناس في عصرنا: أشد حاجة إلى التيسير من أي عصر مضى، لغربة الدين، وقلة اليقين، وكثرة المغريات بالشر، والعوائق عن الخير. فيلزم الفقيه والداعية أن يقود الناس إلى طاعة الله، وأداء فرائضه بالتيسير عليهم.

وليس معنى التيسير: أن نقسر النصوص قسرا على التيسير، فهذا ما لا نقصده قطعا، ولكن المقصود: أن نتبنى من الأراء والأقوال ما هو أرفق بالناس، وما يخفف عنهم. فلو كان هناك قولان متكافئان أو: أحدهما أحوط والآخر أيسر: أفتينا عموم الناس بالأيسر.

وأما التبشير، فإني أرى كثيرا من الدعاة في عصرنا يغلبون جانب الترهيب على الترغيب، والتخويف على الترجية، ويسوقون الناس إلى الله بعصا الخوف، بدل أن يحركوهم بزمام الرجاء.

وقد شكا إليّ بعض الآباء المشقفين: أن ابنته أمست منذ مدة ـ تقوم من النوم فزعة، من رؤى مخيفة تراها في نومها . وذلك بعد أن سمعت شريطا عن (عذاب القبر) لبعض الوعاظ، يشتمل على كثير من (التخويفات) التي نراها في الغالب تعتمد على أحاديث ضعيفة، وربما كانت شديدة الضعف أو موضوعة .

⁽١) رواه أبو داود عن جابر، صحيح الجامع الصغير (٤٣٦٢).

⁽٢) متفق عليه عن عائشة: اللؤلؤ والرجان (١٥٠٢).

ومن يقرأ القرآن الكريم لا يجد فيه هذه المبالغات، بل يجده يمزج الخوف بالرجاء، والرهب بالرعَب، والوعيد بالوعد، والبطش بالرحمة، مزجا راتعا متوازنا.

اقرأ قوله تعالى : ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَآَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ المائدة : ٨٩. ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَدُو مَفْفِرَة لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ الرعد : ٦. ﴿ غَافِر النَّذِبِ وَقَابِلِ النَّوْبُ شَدِيدُ الْعَقَابِ ذِي الطَّوْلِ ﴾ غافو : ٣.

﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۞ إِنَّهُ هُو يُسْدِيثُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ البروج: ١٢ ـ ١٤.

﴿ وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَفْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانٌ ﴾ الحديد: ٢٠.

﴿ نَبِيْ عَبَادِي أَنِي أَنَا الْفَفُورُ الرَّحِيمُ (آ) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ ﴾ الحجر:

وفي هذه الآية نجد أنه تعالى جعل المغفرة والرحمة من أسمائه، والعذاب من أفعاله لا من أسمائه .

ولهذا: كانت بدايات الفاتحة، وسور القرآن: ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ لإشاعة جو الرحمة لا جو البطش والقهر(١).

٢ـ الجمع بين السلفية والتجديد،

وثاني خصائص تيار الوسطية: أنه يجمع بين السلفية والتجديد، أو بين الأصالة والمعاصرة كما يقال اليوم.

فالسلفية تعني : العودة إلى الأصول، إلى الجذور، إلى المنابع. وهي تتمثل في العودة: إلى القرآن والسنة.

 ⁽¹⁾ تناولت هذا المبحث بالتفصيل في محور (من التعسير والتنفير إلى التيسير والتبشير) في هذا الكتاب.

والتجديد يعني: المعايشة للعصر، والمواكبة للتطور، والتحرر من إسار الجمود والتقليد.

ولا بد من إلقاء شيء من الضوء على هذين المفهومين: السلفية والتجديد.

فكثيرا ما تفهم السلفية خطأ، حيث يحسب أنها العودة إلى الماضي بإطلاق، ولو كان ماضي عصور التخلّف والانحراف والجمود.

ولكن المصطلح الإسلامي لا يجعل (السلف) مطلق الماضين، بل السلف هم أهل القرون الأولى، خير قرون هذه الأمة، وأقربها إلى تمثيل الإسلام: فهما وإيمانا وسلوكا والتزاما. ومن عدا هؤلاء يسمون (الخلف).

وليس معنى العودة إلى ما كان عليه السلف: أن نكون نسخا (كربونية) لهم. بل المهم أن نتمثل منهجهم وروحهم في فهمهم وسلوكهم، وتعاملهم مع الدين والحياة.

ومن الخطأ الذي يجب تصحيحه هنا : اعتبار الرسول المؤيد بوحي الله من جملة (السلف)، واعتبار القرآن والسنة : من جملة (التراث)، واعتبار الإسلام كله من جملة (الماضي)!!

فهذا خلط شائن بين المفاهيم، أو تحريف للكلم عن مواضعه عمدا.

إن الإسلام ليس ماضيا انقضى وانتهى زمنه، نحاول أن نستعيده. إن الإسلام هو الماضي، وهو الحاضر، وهو المستقبل، والقرآن هو كلمات الله الهادية الباقية على طول الزمان وامتداد المكان.

وربما يستبعد كثير من الناس أن يرحب الدين بالتجديد، فالدين عندهم يمثل القديم الذي لا يتجدد ولا يتطور .

وأؤكد هنا بكل صراحة: أن نبي الإسلام نفسه هو الذي علمنا أن الدين يتجدد، وأن الله يهيئ له مجددين بين حين وآخر، وذلك في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه، وغيرهما، أنه مَنِي قال: فإن الله بيعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ». (١)

 ⁽١) رواه أبو داود في أول كتاب الملاحم من سننه (١٩١١) والحاكم (٧٢/٤) وصححه العراقي وغيره. انظر: تجديد الدين في ضوء السنة مقالنا في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة. العدد الثالث. وكتابنا (من أجل صحوة راشدة: تجدد الدين وتنهض بالدنيا).

وإذا صرّح الرسول الكريم بتجليد الدين، فلا يحق لزيد أو عمرو من الناس اليوم أن يقول: إن الدين لا يقبل التجليد، فليس هو أعرف باللدين عن بعثه الله به. لكن المهم هو تحديد مفهوم التجليد ومجاله وحدوده.

وقد يحسب بعض الناس أن هناك تعارضا حتميا بين السلفية والتجليد. فالسلفية الرجوع إلى الماضي، والتجديد انطلاق إلى المستقبل.

ورأيي عكس ذلك تماما، أي أن هناك تلازما بين السلفية الحقيقية والتجديد الحقيقي. فروح السلفية هو التجديد. وكلما رجعنا إلى العهود الأولى: عهود الصحابة والتابعين وأتباعهم، وجدنا المرونة واليسر والتسامح، وسعة الأفق في فهم نصوص الدين ومصالح الدنيا، وفي التوفيق بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية.

وكلما تدرّجنا تنازليا من عصر إلى عصر، بعدنا عن المرونة والتيسيس والتجديد، ودخلنا في دائرة (الأحوط) بدل دائرة (الأيسر)، وجنحنا إلى الظواهر أكثر من ميلنا إلى المقاصد، حتى إذا انتهينا إلى العصور المتأخرة، وجدنا الجمود والتقليد، والوقوف عند أقوال المتقدمين، الذين نهوا عن تقليدهم، واتخاذ أقوالهم واجتهاداتهم شرعا يتبم، ودينا يطاع.

بل أكثر من ذلك: أنهم اتبعوا أقوال المتأخرين، الذين يمثلون عصور التخلف والتراجع الحضاري عند المسلمين، فأصبحت كتبهم هي المراجع المعتمدة، وآراؤهم هي التي تحسم الخلاف.

مضهوم التجديد:

أما التجديد: فهو لا ينافي السلفية، والتجديد الحقيقي لأمر ما لا يعني إلغاه، واستحداث شيء جديد مكانه، بل يعني العودة به إلى ماكان عليه يوم إنشائه وظهوره لأول مرة. كما نعمل في تجديد أي مبنى أثريّ عريق.

وكمذلك (تجديد الدين): أن نحافظ على جموهره ومعالمه، وخمصائصه، ومقوماته، ونعود به إلى ما كان عليه يوم ظهوره، ويزوغ فجره على عهد رسول الله علله، وخلفائه الراشدين المهدين. التجديد الحق يعني العودة إلى (الإسلام الأول)، قبل أن تشوبه بدع المبتدعين، وتضييقات المتشددين، وتحريفات الغالين، وانتحالات المطلين، وتأويلات الجاهلين، وعدوى التشويه التي أصابت الملل والنحل من قبل.

و(الإسلام الأول): هو إسلام النقاء والسهولة في العقيدة، وإسلام الإخلاص واليسر في العبادة، وإسلام الطهارة والاستقامة في الأخلاق، وإسلام الوضوح والتجديد في الفكر، وإسلام الاجتهاد والمرونة في التشريع، وإسلام العمل والإنتاج للحياة، وإسلام التوازن بين الدنيا والآخرة، وإسلام الاعتدال بين العقل والقلب، وإسلام الوسطية بين الفرد والمجتمع.

المهم هنا: ألا نجمد وننغلق، فتجمد الحياة معنا، ونظلم ديننا وأنفسنا، وألا ننفرط ونتسيب، فنضيع هويتنا وخصائصنا، ونذوب في غيرنا، فالاجتهاد اليوم فريضة وضرورة: فريضة يوجبها الدين، وضرورة يحتمها الواقع.

على أن من اللازم: أن يكون الاجتهاد من أهله في محله، لا أن يفتح بابه لكل دعيَّ يقول على الله ما لا يعلم، ولا أن يدعي الاجتهاد في (المنطقة المنغلقة) منطقة (الثوابت) التي لا تقبل الاجتهاد، والتي تحفظ الأمة من التفكك والذوبان.

الخلاصة: أن التجديد الحق لا يكون إلا سلفيًا، والسلفيَّة الحقَّة لا تكون إلا مجددة.

نحو فقه جديد،

ومن أهم عناصر التجديد لديننا وأمتنا، هو: ما دعوت إليه في كتبي (١) ومحاضراتي في شتى للحافل، فقد دعوت وألححت في الدعوة إلى « فقه جديد» يتبناه الدعاة الصادفون، والعلماء المصلحون، وتتبناه الحركة الإسلامية العالمية، المعبرة عن آمال الأمة الإسلامية.

ولم أقصد بكلمة «الفقه» المعنى الاصطلاحي المعروف عند المسلمين، والذي ألفت فيه الكتب، وتأسست عليه المذاهب، وأنشئت له كليات، وأقيمت له مجامع، وهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فهذا الفقه موجود، وإن كان يحتاج إلى تجديد وإحياء وتطوير، حتى يكون « فقها ميسرا معاصراً ، يفي بحاجات الأمة، ومطالب حياتها المتجددة.

⁽١) وخصوصا كتابي (أولويات الحركة الإسلامية).

ولكن الفقه الذي عنيته: يشمل تجديد هذا الفقه، كما يشمل الفقه بالمهوم القرآني، الذي نفاه القرآن عن المشركين وعن المنافقين، فوصفهم بأنهم قوم ولا يفقهون)، وجاء ذلك في القرآن المكي قبل أن تشرع الأحكام العملية، التي هي موضوع الفقه الاصطلاحي.

ويشمل هذا الفقه فيما يشمل: فقه السنن، أعني قوانين الله في الكون والمجتمع، وهي قوانين ثابتة، لا تجامل أحدا، ولا تلين لأحد، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.

وكذلك « فقه الموازنات » بين المصالح بعضها وبعض، وبين الضار والمفاسد بعضها وبعض، وبين المصالح والمفاسد إذا تعارضتا، وما هي الموازين التي يجب الرجوع إليها في التقدير والترجيح؟

وكذلك " فقه الأولويات وأعني به: وضع كل عمل في مرتبته، فلا نصغر الكبير، ولا نكبر الصغير، ولا نقدم ما حقه التأخير، ولا نؤخر ما حقه التقديم. وقد وقع السلمون في خلل خطير إزاء هذا الفقه، ترتب عليه مفاسد كثيرة، وضاعت من أجل ذلك مصالح كبيرة، وقد نشرت في هذا كتابا بهذا العنوان " في فقه الأولويات ".

ومثل ذلك: « فقه المقاصد » ، فلا ينبغي أن نتمسك بالظواهر ، ونغفل المقاصد والأسرار التي يقصد إليها الشرع من وراء هذه النصوص والأحكام، وهذا هو ما جاء فيه الحديث الصحيح: « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (١٠).

وليس معنى ذلك: إهمال النصوص الجزئية، كما يزعم بعض دعاة التجديد، بل المقصود الموازنة بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية، بحيث تفهم النصوص في ضوء المقاصد، والجزئيات في ضوء الكليات.

ومن ذلك: «فقة المآلات» آي الآثار والنتائج التي تشرتب على الأفعال، فلاينبغي للمكلف أن يعمل العمل، ولا يبالي بآثاره على نفسه وعلى من حوله، وإنحا الواجب أن ينظر في نتائجه ومآلاته المرتقبة، يقينا أو ظنا، فقد يؤديه هذا النظر إلى ترك ما يفكر في فعله، أو فعل ما يفكر في تركه، وقد طلب من النبي صلى الله

⁽١) متفق عليه عن معاوية.

عليه وسلم أن يقتل المنافقين المعروفين، مثل عبدالله بن أبي بن سلول وأمثاله، فقال: أخشى أن يتحدث الناص أن محمدًا يقتل أصحابه .

ومن ذلك: ﴿ فقه الاختلاف عقد خلق الله الناس مختلفين ، حين منحهم العقل والإرادة ، وابتلاهم بالتكليف : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكُ لَجَعَلُ النَّاسَ أُمَّةٌ وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُسخَستَفِينَ (١٨٨ ـ الله عَلَى الله مسخَستَفِينَ (١٨٨ ـ ١٩٨ . قال مُسخَستَفِينَ (١٨٨ ـ ١٩٨ . قال المفسرونُ : أي وللاختلاف خلقهم ، فلا بدأن نتعلم كيف تختلف آراؤنا ، ولا تختلف قلوبنا ، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في كتابي : ﴿ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ع ، وفي كتابي : ﴿ كيف نتعامل مع التراث والتمذهب؟ » .

وقبل ذلك كله: لا بد من (فقه الواقع) الذي نعيشه، ونعاني مشكلاته، ونحاول أن نعالجها من صيدلية الإسلام لا من خارجه.

". الما لحة بين السافية والصوفية:

من معالم الوسطية التي ندعو إليها: أن نعقد صلحا بين السلفية والصوفية، فنأخذ من كلِّ من المدرستين: خير ما عندها، ونخرج من بينهما مزيجا نافعا، كما تفعل النحلة، حين تأكل من كل الثمرات، سالكة سبل ربها ذللا. ليخرج من هذا وذاك شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس.

وهذا ما نعبر عنه أحيانا بالعمل على (تصويف) السلفية ، و(تسليف) الصوفية ، فنحن في حاجة إلى سلفية متصوفة ، أو صوفية متسلفة .

فإن بعض السلفيين الأقحاح ، تنقصهم دفقة روحانية ، وشحنة ربانية ، ترطب قلوبهم من الجفاف ، وترقق مشاعرهم وعواطفهم ، وتحيي وجدانات الإيمان في أنفسهم ، من الرجاء والخوف والحياء والحب والشوق ، والأنس ، والرضا ، وهو ما يسميه الصوفية (الأحوال) أو (المنازل) أو (المقامات) وكتب فيه شيخ الإسلام «ابن تيمية » رسالته (التحفة العراقية في الأعمال القلبية) ، وكتب فيه «ابن القيم» وأطال النفس في عدد من كتبه .

والصوفية هم فرسان الميدان في هذا الجانب، فليؤخذ عنهم. عن طريق كتب المعتدلين منهم، والمصاحبة للصادقين من رجالهم، فإن التربية بالأسوة والحال: أبلغ من التربية بالخطبة وللقال. كما أن بعض الصوفيين: تنقصهم دقة الانضباط، بما كان عليه سلف الأمة، من تمرّ للوقوف عند نصوص الشرع وحدوده، في العبادات والمعاملات والأدب، فلا غرو أن يتسرب إليهم بعض الشركيات في العقيدة، والمبتدعات في العبادة، والتجاوزات في الأفكار، والسلبيات في التربية والأخلاق.

والعلماء السلفيون: هم الأسوة في ذلك، لحرصهم، على الالتزام الصارم بالكتاب والسنة، والحذر من كل بدعة.

وأعتقد أن الإمامين (ابن تيمية وابن القيم » كانا يمثلان الوسطية المعتدلة في هذه القضية إلى حد بعيد.

فابن تيمية ينوه بقيمة التصوف السليم، وبأقطابه البعيدين عن البدع الفكرية والعملية. ويشرح بعض كلمات المربي الكبير الشيخ «عبد القادر الجيلاني» في كتابه « فتوح الغيب» ويشيد بكلمته: « الرجل من ينازع القدر بالقدر»! وينكر على من قدح في جميع الصوفية، وقال: إنهم كغيرهم من الطوائف، مثل المتكلمين والفقهاء، فيهم الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات بإذن الله.

ومن قرأ الجزأين الخاصين بالتصوف والسلوك في مجموع فتاوى شيخ الإسلام، استبان له ذلك بجلاء.

ومن قرأ سيرة الرجل، وتابع مسيرة حياته: تبين له أنه من الرجال الربانيين، الذين عاشوا لله لا لأنفسهم، وعُنوا بالباطن قبل الظاهر، وبالحقائق قبل الصور، وبالقلوب قبل الأجساد.

ويتضح ذلك أكثر في مؤلفات تلميذه الإمام "ابن القيم " فقد ألف في موضوعات التصوف جملة من الكتب القيمة ، منها:

- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي.

ـ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين.

ـ طريق الهجر تين وباب السعادتين.

. روضة المحبين ونزهة المشتاقين.

وأعظم كتبه هنا، هو بلا شك كتابه الشهير: (مدارج السالكين)، الذي شرح فيه رسالة شيخ الإسلام إسماعيل الهروي الأنصاري الحنبلي: (منازل السائرين إلى مقامات (إياك نعبد وإياك نستعين) وهو كتاب جليل حافل، تجلت فيه شخصية ابن القيم السلفي، الصوفي، الفقيه، الأصولي، المفسر، المحدث، النظار، اللغوي، الأديب، الداعية، المربى، الجامع لفنون المعرفة الإسلامية في عصره، شأنه شأن شيخه رحمهما الله تعالى.

وعلى فصائل الصحوة الإسلامية: أن تقتبس من منهج الإمامين: ابن تيمية وابن القيم: ما يزيل الجفوة بين السلفية والصوفية، وما يعقد صلحا بينهما، من أجل خير الصحوة ومستقبلها، بل من أجل مستقبل الأمة كلها.

د الاعتدال بين الظاهرية والمؤولة،

ومن معالم الوسطية: الاعتدال والتوازن بين الجمود على ظاهر النص من ناحية، والتوسع في التأويل من ناحية أخرى، بلا مسوغ، ولا ضابط.

ومقتضى هذا: فقدان الثقة بدلالات الألفاظ، ووظيفة اللغة.

وقد تحدثنا عن (سوء التأويل) باعتباره أحد المزالق الخطيرة في تفسير القرآن في كتابنا (كيف نتعامل مع القرآن؟). ونحن نريد الموقف الوسط.

فنحن نجد من يرفض أي فهم جديد لآية من كتاب الله تعالى، أو لحديث من أحاديث رسول الله ﷺ، ولو كان هذا الفهم مما تؤيده اللغة، ويقتضيه السياق، ويتفق مع روح الإسلام، ولا يخالف نصا ثابتا، ولا قاعدة شرعية.

كل عيبه: أنه جديد: لم ينص عليه واحد من المفسرين للقرآن أو الشراح للحديث، أو المستنطين للنصوص من علماء الفقه.

ونجد في مقابل هؤلاء: من يفتح الباب لتأويلات بعيدة، وتفسيرات معتسفة، أشبه بتأويلات (الباطنية) الذين حرفوا الكلم عن مواضعه، وبدلوا كلام الله، وأخرجوه عما أريد به إلى معان وضعوها ما أنزل الله بها من سلطان. فنجد من يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اللَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَة وَخَلَق مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ النساء: ١ . النفس الواحدة هي الإلكترون، وزوجها هو البروتون، ومنهما كانت اللرة التي هي أساس الكون، ولو قرأ تكملة الآية لوجدها ترد عليه اعتسافه، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَبَثْ مِنْهُمَا رِجَالاً كُنْهُمُ وَابَدُّ مِنْهُمَا وَجَالاً كُنْهِمُ الْخَرْجَالُهُمْ وَابَدًّ مِنَ ونساءً ﴾ . أو يقول في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لُهُمْ دَابَةً مِنَ الأُرْضِ تَكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآياتِنا لا يُوقُنُونَ ﴾ النمل: ٨٢. إن هذه الدابة: هي الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية وسفن الفضاء إلى الكواكب!

وآخر يقول في آيات الحدود؛ مثل قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ اَلسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاءً بِما كَسَبَا نَكَالاً مَنَ الله والله عَزِيزٌ حكيمٌ ﴾ المائدة: ٣٨. إن الأمر بالقطع هنا للإباحة لا للوجوب، هذا مم أن الأصل في الأمر القرآني أنه للوجوب إلا إذا صرفته عن ذلك قرينة مائمة. وهنا كل القرائن تدل على الوجوب المؤكد. ويكفي في ذلك تمام الآية نفسها: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَا نَكَالاً مِنَ اللهِ واللهُ عَزِيزٌ حَكِمٌ ﴾ .

يؤيد ذلك ما صح واستفاض من الأحاديث النبوية المؤكدة لهذا المعنى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: و أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟! إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف: تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف: أقاموا عليه الحد. وإيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، متفق عليه.

ولقد بلغت التأويلات بل التحريفات الباطنية مداها في كتاب المهندس السوري محمد شحرور، الذي ادعى على القرآن من المعاني ما لا يوافقه نقل و لا عقل، وما يناقض ما أجمعت عليه الأمة طوال عصورها، فهو يأتي بدين جديد غير دين الأمة المسلمة، التي عرفته بطريق التواتر اليقيني جيلا بعد جيل. كأن الرسول لم يبن للناس من نزل إليهم، وكأن الصحابة الذين شاهدوا تنزيل القرآن، لم يفهموه ولم يطبقوه في حياتهم، وكأن القرون الأولى وهي خير قرون الأمة لم يقولوا شيئا في القرآن، حتى يأتي رجل غير متخصص يلغي تراث الأمة كله، ويبدأ من شيئا في القرآن من جديد قراءة معاصرة، تبعا لهواه ﴿ وَمَن أَصْلُ مِعْنِ النّيمَ هَواهُ ، فَعَنْ اللّه كَاللّه كها القصص: ٥٠.

وفي أحاديث المسيخ الأعور الدجال، ونزول المسيح عيسى بن مريم آخر الزمان، نجد من يركب متن التكلف ويؤول الدجال: بأنه كناية عن سيادة «الحضارة المادية» التي لا تنظر إلى الحياة إلا بعين واحدة: هي العين المادية، مغفلة العين الأخرى: المتعلقة بالجانب الروحي والإيماني من الحياة.

وآخر يقول: المسيخ الدجّال: كل من يسخ جمال الحق ويشوهه، فمسيخ بمعنى «ماسخ» لا بمعنى ممسوخ. فليس هو شخصا معينا، وإنما هو مخلوق أو صفة توجد في أناس كثيرين.

وكل هذا تعسق وبعد عما صحت به الأحاديث التي بلغت حد التواتر ، كما بين ذلك المختصون من علماء الأمة .

۵ اللوازيّة بين الثوايت والمتغيرات:

ومن خصائص تيار الوسطية الإسلامية: الموازنة العادلة بين الثوابت والمتغيرات في الإسلام، وتحديد ذلك بوضوح: حتى لا تختلط الأمور، وتذوب الحواجز، وحتى لا نجور على أحد الطوفين لحساب الآخر. وحتى لا نجمد ما من شأنه الحركة والمرونة، ولا نغير ما من شأنه الثبات والدوام.

ومن ثم كان لزاما علينا أن نحدد (ما الثوابت، وما المتغيرات في رسالة الإسلام؟)

الثوابت والمتغيرات،

أما الثوابت فتتمثل أولا في: (العقائد) التي تمثل نظرة الإسلام الكلية: عن الألوهية والعبودية، وبعبارة أخرى عن الله والإنسان وعن الكون بشقيه: المنظور وغير المنظور. وموقف الإسلام هنا: موقف الواصف المخبر عن حقيقة هذه الأشياء، الموجب للإيمان بها كما هي، بلا تهوين ولا تهويل.

وتتمثل الثوابت كذلك في: (العبادات) التي فرضها الله على عباده، قياما بواجب شكره، وحق ربوييته لهم، مثل الشعائر الركنية الأربع، التي تمثل أركان الإسلام العملية ومبانيه العظام: الصلاة والزكاة والصيام والجج، وما يكملها من نوافل تقرب المرء من ربه، وتزيد من رصيده عنده، وما يلحق بها من عبادات أخرى مثل الذكر والدعاه وتلاوة القرآن. ومن الثوابت كذلك: (القيم الأخلاقية العليا)، وأمهات الأخلاق العملية التي تحدد علاقة الإنسان بربه كالإخلاص له، والرجاء في رحمته، والخشية من عقابه . . . وتحدد علاقته بنفسه مثل: النظافة، والعفة، والحياء، والصبر، والشجاعة، والعزة ومحاسبة النفس . . . وتحدد علاقته بأسرته مثل: الرعاية لحقوق الزوجة، وحقوق البنوة، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وتحدد علاقته بللجتمع مثل: قول الصدق، وإنجاز الوعد، واللوفاء بالعهد، ورعاية الأمانة، ورحمة الصغير، وتوقير الكبير، والعدل مع الصديق والعدو، والبر بالناس، وفعل الخير للجميع وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي بعث النبي على المتمها.

وفى الجانب السلبي: أمهات الرذائل التي حذر الإسلام منها أشد التحذير، مثل القتل، والسرقة، والزنى، والشذوذ الجنسي، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وشهادة الزور، والكذب والغيبة، والنميمة، والخيانة، وسوء الظن، والغدر، والشح، والظلم، فكل هذه حرام، بل من أكبر المحرمات عند الله. ومن الثوابت أيضا: (الأحكام القطعية) في شئون الفرد والأسرة والمجتمع،

ومن الثوابت أيضا: (الأحكام القطعية) في شئون الفرد والأسرة والمجتمع، والحكم والعلاقات الدولية، التي ثبتت بالنصوص المحكمة القطعية في ثوابتها ودلالتها. وأجمعت عليها الأمة، واستقر عليها الفقه والعمل.

فهذا النوع من الأحكام: هو الذي يمثل (الوحدة الفكرية والشعورية والسلوكية) للأمة، ويجسد (ثوابتها) على اختلاف البيشات والأقطار، وتغير الأعراف والأعصار.

وفيما عدا هذه الثوابت الراسيات: نجد جل أحكام الشريعة قابلة للاجتهاد وتعدد الأفهام.

وهناك بعد ذلك شتون الحياة المتغيرة: من زراعة وصناعة، وطب وهندسة، وما إلى ذلك مما يتعلق بالعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الحياة اليومية، فهذه ونحوها: متروكة لعقول البشر وتجاربهم وممارساتهم ليس عليهم إلا أن يحكموا فيها منطق العقل والعلم والتجربة، وهي التي ورد في مثلها الحديث الصحيح: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» (١).

⁽١) رواه مسلم في صحيحه عن أنس وعائشة .

والإسلام بهذا التوازن: يجمع بين الثبات والتطور، أو الثبات والمرونة في تناسق بديم.

إنه الثبات على الأهداف والغايات، والمرونة في الوسائل والأساليب . . الثبات على القيم على الأصول والكليات، والمرونة في الفروع والجزئيات . . الثبات على القيم الدينية والأخلاقية، والمرونة في الشئون الدنيوية والعلمية .

والإسلام بهذا: يتسق مع طبيعة الحياة الإنسانية خاصة، ومع طبيعة الكون الكبير عامة، فقد جاء هذا الدين مسايرا لفطرة الإنسان، وفطرة الوجود.

أما طبيعة الحياة الإنسانية نفسها. ففيها عناصر ثابتة باقية ما بقي الإنسان، وعناصر مرنة قابلة للتغير والتطور. وكذلك طبيعة الكون من حولنا.

والخطر كل الخطر على الحياة الإسلامية : أن نثبت ما من شأنه المرونة والتطور، أو نطور ما من شأنه الثبات والخلود، فتضطرب الحياة، وتختل الموازين. (١)

٦. مراعاة الواقع ،

ومن معالم هذا التيار: أنه يراعي الواقع المعيش ولا يغفل عنه: سواء في عرض الدعوة الإسلامية والخطاب الديني للمسلمين وغير المسلمين، بحيث يهتم بما يقنع عقولهم، وينير قلوبهم، ويحل مشاكلهم، ولا يسبح بهم في الماضي بعيدا عن الحاضر، ولا في المثاليات الحالمة بعيدا عن الواقع.

وكذلك في تقديم الشريعة الإسلامية، بدلا من الأنظمة والقوانين الوضعية، أو في تقديم الحل الإسلامي بديلا عن الحلول المستوردة من اليمين أو اليسار، فالفقيه الحق-كما قال الإمام ابن القيم هو الذي يزاوج بين الواجب والواقع، فلا يعيش فيما يجب أن يكون، مغفلا ما هو كائن.

 ⁽١) انظر: كتاب (الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي) الصادر عن متندى الفكر العربي،
 ومجمع بحوث الحضارة الإسلامية بالأردن-الصفحات ٢٤-٥٦ .

وقد نبهت هنا على بعض أشياء، قد تغيب عن بعض الناس، إذا أردنا أن نطبق أحكام الشريعة في واقعنا المعاصر:

أولها: أن كثيرا من المشكلات التي نعانيها اليوم، ونشكو منها، ونختلف في وصف علاج إسلامي لها: قد لا تبرز أصلا في ظل المجتمع الإسلامي الصحيح، لأن بروزها الآن ثمرة لأوضاع غير إسلامية، ونتيجة لمجتمع غير ملتزم بمنهج الإسلام كله، ونظام الإسلام كله، فإذا تغيرت صفة المجتمع، وتغيرت أوضاعه بظهور المجتمع المسلم المتوازن المتكامل بمقوماته وخصائصه وأوضاعه بطلام تلك المشكلات أو انكمشت ، ولم تعد تكون مشكلة حقيقية.

ثانيها: أن من الناس من يتصور أن كل ما في مجتمعنا الحالي مخالف للإسلام، وأن كل الأنظمة والقوانين والمؤسسات ستهدم وتبنى من جديد. وهذا ليس بتصور سليم. فأكثر الأنظمة والقوانين والمؤسسات القائمة ستبقى، ولكن بعد أن تنقى من العناصر الغربية المنافية للإسلام، وتطعم بالعناصر الإسلامية الخالصة، وبهذا: تكتسب الشرعية، وتستحق البقاء باسم الإسلامية

ثالثها: أن قيام نظام إسلامي في مجتمع، لا يعني تغيير كل ما يراد تغييره فيه ما بين عشية وضحاها، فمن الناس من يتصور في المجال الاقتصادي مثلا: أنه يمجرد انتصار الاتجاه الإسلامي، والعودة إلى تطبيق شريعة الله لا يطلع صباح اليوم التالي، إلا وقد صدرت الأوامر بإغلاق المصارف (البنوك) الربوية السائدة وشركات التأمين وتسريح موظفيها، وفرض الحراسة على ممتلكاتها، . . إلخ وتبعا لهذا التصور يتوقعون زلزلة الاقتصاد، وتعطيل المصالح، واختفاء رءوس الأموال، وغير ذلك من النتائج والآثار.

وهذا التصور: إنما جاء نتيجة القصور في فهم المنهج الإسلامي في علاج الواقع الفاسد، وتغيير المنكر القائم، وبناء المجتمع الصالح.

مبادئ ثلاثة تراعى في تغيير الواقع:

فهناك مبادئ ثلاثة، لا بدأن توضع في الاعتبار عند الاتجاه إلى تطبيق النظام الإسلامي، وإقامة المجتمع المسلم المتكامل المنشود.

أ.رعاية الضرورات:

هناك مبدأ (الضرورات) التي اعترف بها الشرع، وجعل لها أحكامها، وتقرر ذلك في قواعد فقهية عامة، أصلها علماؤنا في كتب (القواعد الفقهية) وفي كتب (الأشباه والنظائر) هي: (الفسرورات تبيح المحظورات الضرورة تقدر بقدرها ـ الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة).

ولهذا المبدأ أدلته الكثيرة من الشرع في باب الأطعمة وغيره. وهو مبدأ مسلم به مُجمع عليه. والضرورات الشرعية ليست كلها فردية، كما قد يتوهم. فللمجتمع ضروراته، كما للفرد ضروراته، فهناك ضرورات اقتصادية، وسياسية، وصحرية، واجتماعية، لها أحكامها الاستثنائية، التي توجبها الشريعة، مراعاة لمصالح البشر، التي هي أساس التشريع الإسلامي كله.

ب. ارتكاب أخف الضررين،

مبدأ السكوت على النكر: إذا ترتب على تغييره منكر أكبر منه ، دفعا لأعظم المفسدتين ، وارتكابا لأخف الضررين . وبناء على هذا المبدأ يقرر الفقهاء طاعة الإمام الفاسق إذا لم يكن خلعه إلا بفتنة وفساد أكبر من فسقه . وهما يستدل به لهذا المبدأ : حديث النبي على لعائشة : «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ، وبنيتها على قواعد إبراهيم (۱۱) . ومن ذلك إبقاؤه تلك على المنافقين ، وتعليله ذلك بقوله : « وتك التعين ، وتعليله ذلك بقوله : « معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي (۱۷) .

 ⁽١) متفق عليه عن عائشة. انظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشبيخان. الأحاديث: ٨٤١-٨٤٦
 ٨٤٣.

⁽٢) رواه أحمد والشيخان عن جابر . انظر : صحيح الجامع الصغير (٥٨٧٨).

جـ مراعاة سنة التدرُّج،

المبدأ الثالث: هو مبدأ (التدرج) الحكيم، الذي نهجه الإسلام عند إنشاء مجتمعه الأول، فقد تدرج بهم في فرض الفرائض كالصلاة والصيام والجهاد، كما تدرج بهم في تحريم للحرمات: كالحمر ونحوها.

وعند تجدد ظروف عمائلة لظروف قيام المجتمع الأول أو قريبة منها: نستطيع الأخذ بهده السنة الإلهية، سنة (الشدرج) إلى أن يأتي الأوان المناسب للحسم والقطع. وهو تدرج في (التنفيذ)، وليس تدرجا في (التشريع) فإن التشريع قدتم واكتمل باكتمال الدين، وإتمام النعمة، وانقطاع الوحي: ﴿ النّومَ ٱلْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَانقطاع الوحي: ﴿ النّومَ ٱلْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ

ومن الشواهد التي تذكر هنا: ما رواه المؤرخون عن الخليفة العادل عمر ابن عبد العزيز، الذي عده كثير من أئمة الإسلام خامس الراشدين، أن ابنه عبد الملك قال له يوما: يا أبت ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله! ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحتى!

يريد الشاب التقى المتحمّس من أبيه وقد ولاه الله إمارة المؤمنين أن يقضي على المظالم وآثار الفساد دفعة واحدة، دون تريث ولا أناة، وليكن بعد ذلك ما يكون. فماذا كان جواب الأب الصالح، والخليفة الراشد، والفقيه للجنهد؟

قال عمر: « لا تعجل يا بني! فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة: فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة الله . (١)

وهذا هو اليسر، وتلك هي الواقعية في منهج الإسلام العظيم. (٢)

⁽١) انظر: الموافقات للشاطبي (٢/ ١٤).

⁽٢) انظرُ: كتابنا (بينات الحلُّ الإسلامي) ص٢٠٨-٢١٣ . ط. وهبة.

٧. الدعوة إلى التسامح والتعايش مع الآخرين:

ومن معالم هذا التيار: أنه يرفض العنف، ويدعو إلى التعايش، والتسامح مع الآخرين، عمن يخالفونه في العقيدة أو في المنهج، كما وضحت ذلك في كتابي: (غير المسلمين في للجتمع الإسلامي).

كما يدعو إلى إقامة جسور للحوار معهم، على اختلاف طوائفهم واتجاهاتهم. وقد شاركت في بعض هذا الحوار في العام الماضي (٢٠٠١م)، في روما في القمة الإسلامية المسيحية التي دعت إليها جمعية (سانت جديو) في أكتوبر ٢٠٠١م، وفي مؤتمر القاهرة: الذي دعا إليه منتدى الحوار الإسلامي، المنبثق عن المجلس الأعلى للدعوة والإغاثة.

فهو يدعو للحوار مع الإسلاميين: بعضهم مع بعض، ويميز بين الاختلاف المشروع والتفرق الممنوع، ويرى أن الاختلاف المشروع والتفرق الممنوع، ويرى أن الاختلاف في مسائل الفروع ضرورة، ورحمة وسعة، ضرورة اقتضتها طبيعة الدين، وطبيعة اللغة، وطبيعة البشر، وطبيعة الكون والحياة. وقد بينت ذلك في كتابي: (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم).

كدما دعوت في كتابي: (أولويات الحركة الإسلامية) إلى الحوار مع غير الإسلاميين . . مع المنصفين من القوميين والعلمانيين، وقد شاركت في المؤتمر القومي الإسلامي، وكنت عضوا في اللجنة التحضيرية التي أعدت الورقة التي قدمها الجانب الإسلامي، وحضرت أكثر من دورة من دورات هذا المؤتمر الذي جمع المعتدلين من الإسلاميين ومن القوميين: على قضايا أساسية تهم الفريقين، ولا سيما قضية فلسطين، وأحسب أنه كانت له ثمار طيبة . كما حضرت مؤتمرا في بيروت تحت عنوان: (مسلمون ومسيحيون معا من أجل القدس) التقى فيه مشايخ بيروت تحت عنوان: (مسلمون ومسيحيون معا من أجل القدس) التقى فيه مشايخ الإسلام مع آباء المسيحية في العرب: جنبا إلى جنب، من أجل القضية المقدسة:

كما ناديت بالحوار: مع العقلاء من الحكام، لإزالة الفجوة أو الجفوة التي بين العلماء والدعاة العاملين للإسلام، والحكام الذين يخافون من التيار الإسلامي، ويتوجسون شراً من الدعاة إليه. وأعتقد أن الحوار البنَّاء هنا: يوضح كثيرا من المواقف، ويقرب كثيرا من المسافات، ويعالج كثيرا من المخاوف والهواجس. كما ناديت بالحوار مع الغربيين أنفسهم، على المستوى الديني : (مع رجال الدين الكبار) وعلى المستوى الفكري : (مع المستشرقين وكبار الكتاب) وعلى المستوى السياسي : (مع الذين يصنعون القرار أو يؤثرون في صنعه من السياسين).

٨ تبني الشورى والحرية للشعوب:

ومن معالم هذا التيار: أنه يدعو إلى التعددية السياسية، ويرى تعدد الأحزاب السياسية أشب بتعدد المذاهب في السياسية أشب بتعدد المذاهب في السياسة، كما أن المذاهب إنما هي أحزاب في الفقه! ويقاوم الاستبداد السياسي أيا كان نوعه. ولا سيما ما قام باسم اللين، ويرفض اتباع كل جبار عنيد، يستخف قومه فيطيعونه، فإن الإسلام ينكر من أمَّ قوما في الصلاة، وهم له كارهون، فإذا كان هذا في الإمامة الصبري؟

كما يحارب كل نمرود أو فرعون: يدعي الألوهية قولا أو فعلا ، ويدعو الناس جميعا إلى كلمة سواء : ﴿ أَلاَّ تَعَبَّدُ إِلاَّ اللَّهُ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذُ بَعْضَنا بَعْضًا أَرْبَاً مِن دُونُ اللَّه ﴾ آل عمران: ٦٤ .

ويرى أن الشورى واجبة ، وأن رأي الأكثرية ملزم للأقلية ، وأن من الواجب اتخاذ ضمانات الديمقراطية وأساليبها لتقليم أظفار الطخاة والمسلطين .

وهذا ما وضمحته في أكثر من فتوى لي في الجزء الثاني من كتابي: (فتاوى معاصرة) وخصوصا فتوى: (الإسلام والديمقراطية) وفتوى: (تعدد الأحزاب في الدولة الإسلامية) وفي كتبي الأخرى، ولا سيما كتاب: (من فقه اللولة في الإسلام) وكتاب: (السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها).

٩. إنصاف المرأة باعتبارها شقيقة الرجل:

ويتجلّى ذلك في: وقوفه بجانب المرأة، ضد تبارين مرفوضين: التبار المتشدد، الذي ينظر بريبة إلى المرأة، ويجسد تعنت الرجال، وظلمهم لها، وجورهم على حقوقها المشروعة: في التجمل، وفي التعليم، وفي العمل، وفي التصويت، وفي الترشيح للمجالس النيابية، وفي عمارسة الأنشطة المختلفة في المجالات الثقافية، وللحالات اللهجالات السياسية.

والتيار الآخر: تيار التبعية للحضارة الغربية المعاصرة، التي تنظر إلى المرأة وكأنها مجرد جسد، وتعاملها كأنها رجل، ناسية أنها إنسان له روح وجسد، وأنها ليست رجلا، وإنما هي شقيقة الرجل، ولهذا ظهر عند الغربين ما سمي: (الجنس الثالث) الذي لم يعد امرأة، ولم يصبح رجلا. وجنت الإباحية على الأسرة، وعلى الأخلاق.

والواجب على المجتمع المسلم حماية المرأة من تقاليد الشرق الموروثة من عهود التراجع الإسلامي، ومن تقاليد الغرب الوافدة، التي تريد أن تسلخ المرأة من ذاتيتها.

ويتخذ تيار الوسطية موقفه انطلاقا من قوله تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرَ ﴾ التوبة: ٧١.

وقد ألقيت ضوءا على هذه القضايا وأمثالها، في أكثر من كتاب لي، وخصوصا الجزء الثاني من كتابي: (فتاوى معاصرة) وفي كتابي: (ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده). وفي رسالة: (مركز المرأة في الحياة الإسلامية) من رسائل ترشيد الصحوة.

١٠. إحياء الاجتهاد،

تيار الوسطية يرى أن: الاجتهاد فريضة وضرورة، فريضة يوجبها الشرع، وضرورة يحتمها الواقع، ويحترم نتائج الاجتهاد، وإن خالفت رأيه، ما دام صادرا من أهله في محله، ويتبنى ما قاله أمير المؤمنين في الحديث، وإمام الفقه والورع: سفيان بن سعيد الثوري ـ رحمه الله ـ (إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد الالك. ويتبنى قاعدة المنار الذهبية: « نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه الالك.

وإني لموقن يقينا لا ريب فيه: أن الفقه الإسلامي المعبّر عن شريعة الإسلام. بمصادره الغنية، وأصوله المحكمة، وقواعده الضابطة، ومدارسه الاجتهادية، وثروته الفكرية -لجدير أن يمد الأمة بكل ما تحتاج إليه: من فناوى وأقضية وتشريعات: تحقق المصلحة، وتدرأ المفسدة، وتلاثم الفطرة، وتقيم الموازين القسط بين الناس.

⁽١) ذكره أبو نعيم في (الحلية) وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) والنووي في مقدمات (المجموع) في شرح المهذب (١/ ٤٢).

⁽٢) راجع تدليلنا على صحة هذه القاعدة في كتابنا (فتاوي معاصرة) (٢/ ١٣٠-١٣٩) طبعة دار الوفاء القاهرة. وطبعة للكتب الإصلامي بيروت.

٩-من العنف والنقمةإلى الرفق والرحمة

منهج الدعوة يقوم على الرفق؛

إن منهج الدعوة الإسلامية: يقوم على الرفق واللين، والرقة والرحمة، ولا يقوم على العنف والشدة، والغلظة والنقمة.

ولقد رسم القرآن منهج الدعوة، بقوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمُوْعِظَةِ الْحَسَلَةُ وَجَادَلُهُم بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ النحل: ١٢٥.

والدعوة بالحكمة تعنى: الخطاب الذي يقنع العقول بالحجة والبرهان.

والموعظة الحسنة تعني: الخطاب الذي يستميل العواطف، ويؤثر في القلوب رغبا ورهبا.

والجدال بالتي هي أحسن، يعني: الحوار مع المخالفين بأحسن الطرق، وأرق الأساليب، التي تقريهم ولا تبعدهم.

وقد رأينا القرآن الكريم: وهو يعرض لنا قصص الرسل عليهم السلام، وكيف خاطبوا أقوامهم بالحسني، كما في سورة الشعراء: ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّا إِلَّهُ قَالَ اللهُ وَكُنَّبَتْ قَوْمُ نُوحٌ أَلا تَتَقُونَ شَنَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ شَنَ فَاتَقُوا اللهُ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَلْبُ مِنْ أَجْرٍي إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وأطيعُون شَن إنَّ أَجْرِي إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الشعراء: ٥٠ ١ . ١٠٩.

وفي سورة نوح، يقول لهم: ﴿ يَا قَرْمُ إِنِّي لَكُمْ نَذَيرٌ مُبِينٌ ۞ أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّتُوهُ وَأَطِيعُونَ ۞ يَغْفُرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلَ مُسْمًى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ نوح: ٢ ـ ٤ .

فانظر؛ كيف بدأ خطابهم بقوله: (يا قوم) يذكرهم: أنه واحد منهم، وليس غريبا عنهم.

وانظر خطاب إبراهيم لقومه، وكيف تدرج معهم، حين رأى في الليل كوكبا، قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الأفلين، ثم القمر، ثم الشمس، حتى قال: ﴿ فَلَمُهَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآئَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحبُّ الآفلينَ (﴿ فَلَمَا أَفَلَ قَالَ لَكِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لِأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْمَا أَفَلَ قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمًا أَفَلَتُ قَالَ عَذَا رَبِي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمًا أَفَلَتُ قَالَ يَقَوْمٍ إِنِّي الطَّالَينَ ﴿ فَلَمَا أَفَلَتُ قَالًا يَقَوْمٍ إِنِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْعَلَى الللْعُولَ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَ

وانظر خطابه لأبيه وترفقه به: ﴿ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ يَا أَبَت لِمَ تَعْبَدُ مَا لا يَسْمُعُ وَلا يُنْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْشًا ١٤ يَا أَبَت إِنِي قَدْ جَاءَيَ مِنَ الْعَلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدُكَ صواطًا سَوِيًّا ١٤ كِنَ الْمَت لا تَعْبَدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ للرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٤ ـ الْ إِنِي آخَافُ أَن يَمَسُكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ للشَّيْطَانَ وَلَيًّا ﴾ مريم: ٤٧ ـ ٤٥ . إلى أن رد أبوه بقوله: ﴿ أَرَاعِبٌ أَلْتَ عَنْ آلهَنِي يَا إِنْرَاهِمُ لَنَ لَمْ تَنْسَهُ الأَرْجُمَلُكَ وَاهْجُولِي مَلًا ١٤ مَنْ اللهِ مَقْلِكُ مِنْ الرَّحْمَةِ لُكَ رَبِي إِنَّهُ كَانَ بِي حَقْيًا ﴾ مريم: ٤٧ ـ ٤٥ .

وانظر إلى موسى وأخيه هارون، حين بعنهما الله إلى فرعون، وأوصاهما بتليين القول له: ﴿ ذَهُبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بَآيَاتِي وَلا تَنيا فِي ذَكْرِي ﴿٢﴾ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٣﴾ فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لِينًا لَعَلَمُ يَتَذَكَّرُ أُو يَخْشَى ﴾ طَه: ٤٣ . ٤٤ .

ولذا وجدنا موسى عليه السلام، حين ذهب إلى فرعون، قال له: ﴿ هَلَ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ (M) وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَخْشَى ﴾ النازعـات: ١٩،١٨. بهذه الصيخة المأنوسة الرقيقة.

ودخل رجل على المأمون يعظه، فقال له: اتق الله أيها الظالم الفاجر، فقال له المأمون ـ وكان على علم وفقه ـ : يا هذا! إن الله بعث من هو خير منك، إلى من هو شرَّ مني، وأمره بالرفق. بعث موسى وهارون وهما خير منك، إلى فرعون، وهو شر منى، وقال: ﴿ فَقُولاً لَهُ قُولاً لَيُناً لُطَّهُ يَنذُكُر أَوْ يَخْشَى ﴾ طه: ٤٤.

الرسول يدعو إلى الرفق وينكر العنف؛

ومن قرأ سنة الرسول الكريم القولية : ممثلة في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، أو قرأ سنته العملية : ممثلة في سيرته ﷺ : يجد أسلوب الرفق واللين واللطف، في الدعوة والمعاملة : شديد الوضوح والعمق، في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وحسبنا أن ننقل من كتاب مثل: (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري فيما أورده من أحاديث صحاح وحسان، في الترغيب في الرفق والحلم.

وأولها: حديث عائشة: ١ إن الله رفيق، يحب الرفق في الأمر كله ٧.

وينبغي لنا: أن نذكر هنا سبب ورود هذا الحديث، كما رأته وروته أم المؤمنين عائشة، فهي شاهد عيان، وكما رواه البخاري في صحيحه: قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي ﷺ، فقالوا (أي للنبي): السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة، فقال: يا عائشة: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم "(١).

فهؤلاء اليهود من سوء أدبهم وسوء طويتهم: لوَّوا ألستهم، وحرفوا الكلم، فبدل أن يقولوا: السلام عليك، قالوا: السام، أي الموت والهلاك. ولكن الرسول الكريم من حسن أدبه، وعظمة خلقه، لم يرد أن يجعل من ذلك معركة، بل رد بهذه الكلمة النبيلة قائلا: ﴿ وعليكم ﴾. أي أن الموت مكتوب على كل البشر، علينا وعليكم. ثم علم عائشة هذا الأدب الرفيع، أدب الرفق في التعامل، حين قال لها: ﴿ يَا عَائشة! إِنَّ الله رفيق، يحب الرفق في الأمر كله».

ونسوق بقية الأحاديث التي انتقيناها هنا في كتابنا: (المنتقى من الترغيب والترهيب):

منها: ما رواه مسلم عن عائشة: « إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف، وما لا يعطى على ما سواه ١^{٧٠}.

وعنها أيضا، عن النبي ﷺ : ﴿ إِنَّ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانهه(٣٠).

وعن جرير بن عبد الله _ رضي الله عنه _ أن النبي ﷺ، قال: قإن الله عز وجل، المعطي على الرفق ما لا يعطي على الحُرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الحير ، (٤).

⁽١) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين (٦٩٢٧).

⁽٢) رواه مسلم عن عائشة (٢٥٩٣).

⁽٣) رواه مسلم (٤٩٥٢).

⁽٤) رواه مسلم (٢٥٩٢) والعليراني ورواته ثقات، وأبو داود مختصرا.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ، قال: ﴿ من أعطي حظه من الرفق : فقد أعطي حظه من الخير ، ومن حرم حظه من الرفق : فقد حرم حظه من الخير ؟ (١).

وعن أبي هريرة _رضي الله عنه _قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي ﷺ: 3 دعوه، وأريقوا على بوله سَجُّلا من ماء أو ذنويا من ماء .. فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين "(٣).

وعن أنس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ؛ قال: «يسروا ولا تعسروا، ويشروا ولا تنفروا، (٣).

وعن عائشة_ رضي الله عنها_قالت: " ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين قَطُّ إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه، في شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله تعالى، (٤٠).

وعن أنس بن مالك_ رضي الله عنه_عن النبي ﷺ؛ قال: «التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد ا^(ه).

وعن أنس_ رضي الله عنه _قال: كنت أمشي مع رسول الله ﷺ، وعليه بُرد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله، ﷺ، وقد أثَّر بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال:

⁽١) رواه الترمذي (٢٠١٤) وقال: حسن صحيح.

 ⁽٢) رواه البخاري (٢٢٠) والسجل بفتح السين المهملة، وسكون الجيم: هو الدلو الممتلة ماه.
 والذنوب بفتح الذال المعجمة: مثل السجل، وقيل: هي الدلو مطلقا سواء كان فيها ماء أم لم
 يكن، وقيل: دون الملأى.

⁽٣) متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان (١٣١).

⁽٤) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان (١٥٠٢).

⁽٥) رواه أبو يعلى وقال الهيشمي: رواته رواة الصحيح، انظر: المجمع: (١٩/٨), ونسبه في البام على المنفرة إلى البيهقي في «الشعب»، وسنده عنده ضعيف كما في " الفيض ».

⁽r) رواه مسلم (۱۷).

يامحمد! مُر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء (١).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ، يحكي نبيًا من الأنبياء ضربه قومه، فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول: (اللهم! اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون "٢٠).

الإسلام دين الرحمة:

وكما دعا الإسلام إلى الرفق، وحذر من العنف، في الدعوة والتعامل: نجده كذلك دعا إلى الرحمة، واعتبرها جوهر أخلاقه، ونهى عن القسوة وذمها، وذم من اتصف بها: أشد الذم.

فقد قص القرآن علينا قصة البقرة، التي حدثت في بني إسرائيل، ثم عقب عليها بتوجيه الخطاب لهم بقوله: ﴿ فُمُ قَسَتْ قُلُوبُكُم مَنْ بَعْد ذَلكَ فَهِي كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُ قَسْرَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَهَا يَشَخَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَة اللَّه وَمَا اللَّهُ بِفَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ فِي البقرة: ٧٤.

بل ذكر القرآن: أن قسوة القلوب عند بني إسرائيل، كانت عقوبة إلهية لهم على عصيانهم، ونقضهم مواثيقهم وعهودهم مع الله تعالى، كما قال سبحانه ـ بعد أن ذكر ما أخذ عليهم من ميثاق.: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مَيْثَاقُهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ المائدة: ١٣. والتوراة نفسها: تصفهم بأنهم الشعب الغليظ الرقية.

أما أمة الإسلام: فإنها مأمورة بالرحمة، موصوفة بها، بل إن رسالتها نفسها قائمة على الرحمة، بل هي الرحمة ذاتها، كما جاء في القرآن الكريم، فقد خاطب الله رسوله بقوله: ﴿ وَمَا أُرْصَلْنَاكَ إِلاً رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ الأنبياء: ١٠٧.

فهو عليه السلام: ليس رحمة لجنس العرب أو الشرقيين، أو حتى المسلمين وحدهم، بل هو رحمة للعالمين. لأن رسالته رسالة عالمية، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلْكِمُ جَمِيعًا ﴾ الأعراف: ١٥٨.

⁽١) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان (٦٢٩).

⁽٢)متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان (١١٠٧).

وما دامت دعوته ورسالته للناس جميعا: فإن الرحمة المقترنة بها للناس جميعا، وإن كان أكثر الناس انتفاعا بهذه الرحمة: هم الذين آمنوا به واتبعوه واهتدوا بهديه، فهم يعيشون في جو هذه الرحمة: إيمانا، وتعبدا، وفكرا، وخلقا، وسلوكا، وتعاملا.

ذلك: أن أكثر الناس استفادة من علم الطبيب النطاسي وتجربته: هو من يؤمن بطبّه، ويلجأ إليه، ويأخذ منه، ويعالج على يديه. وهذا هو سر قوله تعالى: ﴿ يَا اللّهُ النّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مُرْعَظَةٌ مَن رَبّكُمْ وَشَفَاءٌ لَمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنينَ ﴾ لِلمُوْمِنينَ ﴾ يونس: ٥٧. ﴿ وَتُنتَوِّلُ مِنَ الْقُورَانِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ الإسراء: ٨٢.

وقال لرسوله: ﴿ وَنَوْلُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ للمُسْلمينَ ﴾ النحل: ٨٩.

ولقد عبر محمد على عن نفسه ودعوته، بعبارة موجزة، فقال: ﴿ إِنَا أَنَا رحمة مهداة »(١).

فهو رحمة مهداة من الله: للعالمين عامة، وللمؤمنين خاصة، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ التوبة: ١٢٨.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَذُنَّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِدِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا منكُمْ ﴾ التوية: ٦١.

ولا أجد في تعاليم نبي من الأنبياء من الدعوة إلى الرحمة، والحث عليها، والترغيب في التخلق بها، ومعاملة الناس جميعا، بل الحيوانات على أساسها ـ ما أجد في تعاليم محمد، عليه الصلاة والسلام .

وأكتفي بأن أنقل جملة أحاديث، من بعض ما انتقيته من كتاب الإمام المنذري في (الترغيب الترهيب)، في فصل (الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى، من

⁽١) الحاكم (١/ ٣٥) وصححه روافقه الذهبي.

الرعية والأولاد، والعبيد، وغيرهم، ورحمتهم، والرفق بهم والترهيب من ضد ذلك، ومن تعذيب العبد، والدابة، وغيرهما بغير سبب شرعي، وماجاء في النهي عن وَسُم الدواب في وجوهها)، وقد سرد هنا: جملة وافرة من الأحاديث، ننتقي منها ما يلي:

عن جرير بن عبد الله_رضي الله عنه_قال: قال رسول الله ﷺ : « من لا يرحم الناس، لا يرحمه الله علا).

وفي رواية لأحمد : ﴿ وَمِنْ لَا يَغْفُرُ ، لَا يَغْفُرُ لَهُ ﴾ [٢].

وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: "لن تؤمنوا حتى ترحموا ، قالوا: يا رسول الله اكلنا رحيم! قال: " إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ، ولكنها رحمة العامة ، (٢٠).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء (٤٠٠). وعنه رضي الله عنه ؛ أن النبي ﷺ قال: « ارحموا تُرحموا ، واغفروا يُغفر لكم، ويل لاقماع القول ، ويل للمصرين اللين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون (٥٠٠). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة ، أبا القاسم ، ﷺ يقول: « لا تُنزع الرحمة إلا من شقي (٢٠٠).

⁽١) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان (١٤٩٨).

⁽٢) وقال الهيثمي: رَجَّال أحمد رجال الصحيح. انظر: المجمع (١٩٣/١٠).

⁽٣) رواه الطبراني وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. انظر: المجمع (٨/ ٧٨).

⁽٤) رواه أبو داود (٤٩٤١) والترمذي (١٩٢٥) وقال: حسن صحيح.

⁽٥) رواه أحمد برقم (٢٥٤١) وقال شاكر: إسناده صحيح، رووآه البخاري في الأدب المفرد. والأقماع: جمع قمع -بكسر الفاف وفتح الميم - وهو: الإناء الذي يوضع في رءوس الظروف لتملأ بالماتمات. شبه الذين يستمعون القول و لا يعونه و لا يعملون به بالأقماع التي لا تحسك شيئا محا يفرغ فيها.

⁽٦)رواه أبو داود (٩٤٢) والترمذي (١٩٣٤) وقال: حسن. ورواه ابن حبان (٢٠٦٥) وقال الشيخ شعيب: إسناده حسن.

وعنه_رضي الله عنه؛ قال_قبَّل رسول الله ﷺ: الحسن أو الحسين بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد، ما قبَّلت منهم واحدا قطُّ، فنظر إليه رسول الله ﷺ، ثم قال: قمن لا يرحم لا يُرحم، (١٠).

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله، 輩، فقال: إنكم تُقَبُّلون الصبيان وما نقبلهم؟ فقال رسول الله ﷺ: ﴿ أَو أَملك لك: أَن نزع الله الرحمة من قلبك، ٢٠٠٠.

وعن معاوية بن قرَّة، عن أبيه رضي الله عنه؛ أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال: •إن رحمتها رحمك الله^{ه(٣)}.

وقد تقدم حديث ابن عباس_رضي الله عنهما_أن رجلا أضجع شاة، وهو يحد شفرته، فقال النبي ﷺ: ﴿ أَتريد أَن تميتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك، قبل أن تضجعها؟١٥(٤).

وعن ابن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ﷺ؛ قال: «ما من إنسان، يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها: إلا يسأله الله عنها يوم القيامة » قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: «حقها: أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي به»(٥).

وعن ابن سيرين؛ أن عمر_رضي الله عنه_رأي رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: "ويلك: قُدها إلى الموت قودًا جميلا "^(١).

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه مرّ بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا ـ أو دجاجة ـ يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن

⁽١) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان (١٤٩٧).

⁽٢) متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان (١٤٩٦).

⁽٣) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي (٤/ ٢٣١).

⁽٤) رواه الطبر أني في «الكبير» ، و«الأرسط» والحاكم واللفظ له ، وقبال: صحيح على شرط البخاري وقال المندي: رجال الطبراني رجال الصحيح، ونحوه قال الهيشمي (٤/ ٣٣).

⁽٥) رواه النسائي، والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي (٤/ ٣٣٣) ورواه أحمد في المسند (١٥٥١) وصححه الشيخ شاكر.

⁽٦) رواه عبد الرزاق موقوفا في المصنف (٨٦٠٥).

عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله، عَنْهُ: لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح عرضاه (١).

وعن أبي مسعود . رضي الله عنه . قال: كنا مع رسول الله، ﷺ في سفر، فانطلق لحاجته ، فرأينا حُمَّرة معها فَرْخَان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرَّض، فجاء النبي ﷺ، فقال: " من فجع هذه بولديها؟ ودّوا ولديها إليها، ورأى قرية غل قد حرقناها فقال: " من حرق هذه؟ قلنا: نحن، قال: "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النارة (؟).

وعن عبد الله بن جعفر ـ رضي الله عنهما ـ قال: أردنني رسول الله ﷺ: خلفه ذات يوم، فأسر ً إلي حديثا، لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به النبي ﷺ، لحاجته: هدفا، أو حائش نخل (٣)، فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي ﷺ حَنَّ، وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله، ﷺ، فمسع ذفراه (٤) فسكت فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله، فقال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة، التي ملكك الله إياها؛ فإنه شكا إلى أنك تجيعه، وتُدثيهه (٥).

وعن ابن عمر_رضي الله عنهما_قال: قال رسول الله ﷺ: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض».

 ⁽١) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان (١٧٧٩). و«الغرض» يفتح العين المعجمة والراء.: هو ما
 ينصبه الرماة، يقصلون إصابته، من قرطاس وغيره.

⁽Y) رواه أبو داود في كتاب الجهاد (Y) (وهو من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. وقد رجع البخاري وابن أبي حام سماعه منه. وصحح الترمذي حديثا عنه. والرواية فيه الفرش؛ بدل المرض، والفريش مأخوذ من فرش الجناح ريسطه، والتعريش أن يرتفع فوقهها ويظلل عليهما. ﴿ قرية غل؟: هي موضع النمل مع النمل.

⁽٣) الهدف: ما انتصب وارتفع من بناء وغيره. وألحائش: النخل الملتف المجتمع.

 ⁽٤) ذفراه: مؤخرة رأسه، وهو ألموضع الذي يعرق من قفاه.
 (٥) تدئيه: تكده وتتعبه بالعمل المتواصل دون إعطائه حقه من الراحة. والحديث رواه أحمد من

⁾ ندبه: نخده وتعبه بالعمل المواصل درن إطفاله حدة من الراحد. واحديث ووه عند أبي داود مسئد عبيد الله بن جعفر (١٧٤٥) وقال شاكر: إسناده صحيح، وهو عند أبي داود (٢٥٤٩).

وفي رواية: اعُنُبَّب امرأة في هرة سجنتها (١) حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش الأرض (٢).

ورواه أحمد: من حديث جابر، فزاد في آخره: ﴿ فُوجِبِتِ لَهَا النارِ بِذَلْكِ﴾.

وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه؛ قال: مرّ الرسول ﷺ: ببعير قد لصق ظهره ببطنه، فقال: (اتقوا الله في هذه البهائم المُعْجَمة، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة، رواه أبو داود، وابن خزية في (صحيحه إلا أنه قال: (قد لحق ظهره،(٣).

وعن أسماء بنت أبي بكر_رضي الله عنهما_أن النبي ﷺ، صلّى صلاة الكسوف، فقال: (دنت مني النار حتى قلت: أي رب! وأنا معهم، فإذا امرأة-حسبت أنه قال: تخدشها هرة قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا)(٤).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله عَلَيْهُ قال: «بينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الشرى من شدة العطش، قال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي، فملا خفه، ثم رقي، فسقى الكلب! فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر» (٥).

وعن أبي مسعود البدري _ رضي الله عنه _ قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود! فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني، إذا هو رسول الله ﷺ، فإذا هو يقول: « اعلم أبا مسعود! أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام «فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا.

وفي رواية: فقلت: يا رسول الله! هو حرّ لوجه الله تعالى، فقال: ﴿ أَمَا، لُو لَمُ تَفْعَلُ لِلْفُحِتُكُ النَّارِ، أَوْ لَمُستَكَ النَّارِ» (٦٠).

⁽١) فكيف بمن يسجن ألوف المؤمنين بغير جرم جنوه؟ ا

⁽۲) رواه البخاري (۳٤۸۲) وغيره.

⁽٣) ورقمه عند أبي داود (٤٥٨)، ورواه أيضا أحمد (١٨٠ ، ١٨٠)، وابن حبان (٥٤٥) قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح . وصححه النووي في «الرياض».

⁽٤) رواه البخاري (٢٣٦٤). (٥) رواه البخاري (٢٤٦٧) ومسلم (٢٢٤٤) وانظر: اللؤلؤ والمرجان (٢٤٤٧).

⁽٦) رواه مسلم (١٦٥٩) وأبو داود (٥١٥٩) والترمذي (١٩٤٩) وقال: حسن صحيح.

وعن زاذان وهو الكندي مولاهم، الكوفي - قال: أتيت ابن عمر، وقد أعتق علوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا، سمعت رسول الله، ﷺ يقول: " من لطم علوكا له أو ضربه، فكفارته: أن يُعتقه، رواه أبو داود واللفظ له، ورواه مسلم؛ ولفظه قال: "من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه، (١).

وعن عمار بن ياسر _رضي الله عنه_قال: قال لي رسول الله ﷺ: 3 من ضرب مملوكه ظلما: أقيد (أي اقتص) منه، يوم القيامة (٢٠).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم ﷺ، نبيُّ التوبة: 1 من قذف مملوكه برينا مما قال: أقيم عليه الحديوم القيامة، إلا أن يكون كما قال (٣٠).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي ﷺ قال: اللمملوك طعامه وشرابه وكسوته، ولا يكلّف إلا ما يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله، خلقا أشالكم، (⁽²⁾.

وعن عمرو بن حريث _رضي الله عنهما _أن النبي ﷺ؛ قال: 1 ما خفّفتَ على خادمك من عمله: كان لك أجرا في موازينك" (٥).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من ضرب سوطا: ظلما اقتص منه يوم القيامة »⁽¹⁾.

وعن أم سلمة _رضي الله عنها_قالت : كان رسول الله ﷺ في بيتي، وكان بيده سواك ، فدعا وصيفة له_أو لها_حتى استبان الغضب في وجهه، وخرجت

⁽۱) ورقمه عند أبي داود (٥١٦٨) وأخرجه مسلم (١٦٥٧). وكلام ابن عمر يعني: أنه أعتقه كفارة عن ضربه له.

⁽٢) رواه الطبراني وقال الهيثمي: رواته ثقات. انظر: المجمع (٤/ ٢٣٨).

⁽٣) رواه البخاري (٦٨٥٨) ومسلم (١٦٦٠).

⁽٤) رواه ابن حباًن (١٢٠٥) وقال الهيثمي في الموارد: قلت: في الصحيح بعض أوله.

⁽٥) رواه ابن حبان (٤٣١٤) وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح.

⁽٦) رواه البزار والطبراني وقال الهيثمي: إسناده حسن. انظر: المجمع (١٠/٣٥٣).

أم سلمة إلى الحبجرات، فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة فقالت: ألا أراك تلعيين بهذه البهمة، ورسول الله ﷺ يدعوك؟ فقالت: لا، والذي بعثك بالحق! ما سمعتك، فقال رسول الله ﷺ: «لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك»(١).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ، مر على حمار قد وُسِمَ في وجهه، فقال: « لعن الله الذي وسمه، (٢).

وفي رواية له: نهى رسول الله، ﷺ: عن الضرب في الوجه، وعن الوَسُم في الوجه.

ورواه الطبراني، بإسناد جيد مختصر : أن رسول الله، ﷺ : لعن من يسم في الوجه (٣).

وعن جابر بن عبد الله_رضي الله عنه_قال: مرّ حمار برسول الله ﷺ: قد كوي في وجهه، يفور منخراه من دم، فقال رسول الله ﷺ: قلعن الله من فعل هذا قشم نهى عن الكي في الوجه، والضرب في الوجه؟ (٤).

والأحاديث في النهي عن الكي في الوجه كثيرة.

وهذا الحسد الجم من الأحاديث النبوية الصحاح، في فضل الرحمة والترغيب فيها، وشمولها للإنسان، ولا سيما الضعفاء من الخلق، وكذلك للحيوانات العجماوات التي تؤكل أو تركب، والتي لا تؤكل ولا تركب: مثل الهر والكلب، لا أحسب دينا من الأديان: يشتمل على هذه الوصايا المكررة والمؤكدة، ترغيبا في الرحمة والشفقة على خلق الله، وترهيبا من الشدة والقسوة على عباد الله.

⁽١) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وقال الهيثمي: إسناده جيد. انظر: المجمع (١٠/٣٥٣).

 ⁽۲) رواه مسلم (۲۱۱۷).
 (۳) في نسخة: قمن يسم الوجه، والوسم: الكي. لقد حرص الإسلام على صيانة وجه

الحمار، فكيف بالإنسان؟! (٤) رواه ابن حبان في صحيحه وهو في اموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، (٢٠٠٣). قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح، الإحسان (٥٢٢٦).

الرحمة في حالة الحرب؛

وأظهر ما تكون الرحمة، التي أمر بها الإسلام: في حالة الحوب، التي كثيرا ما تحكمها عواطف الغضب على العدو، وتبرّر عوامل الفلظة عليه، والانتقام منه، فيقتل من لا يستحق الفتل، أو يقتل بطريقة لا تليق بالإنسان، فيها تعليب له، أو تمثيل بجئته، أو إظهار التشفى منه.

ومثل ذلك: قطع الأشجار المثمرة، وهدم المباني والمنشآت المدنية، وتحريق كل ما تناله يد الإنسان، وفقا للنظرية التي يعبرون عنها بـ (سياسة الأرض المحروقة).

وهذا ما سار عليه الغرب للأسف في عامة حروبه، ولا سيما في الحرب العالمية الثانية، التي قتل فيها عشرات الملايين، حتى استحلَّ أمريكا لنفسها: ضرب مدينتي هيروشيما وناجازاكي، اليابانيتين: بالقنابل الذرية، حتى بعد استسلام اليابان!

والغرب، هو الذي اخترع أسلحة الدمار الشامل وامتلكها، ويطالب العالم اليوم بالتخلص منها، ليظل هو وحده الذي يمتلكها.

وسر ذلك: أن الحرب عنده كالسياسة والاقتصاد، منفصلة عن الدين والقيم والأخلاق.

أما الإسلام، فالحرب كالسياسة والاقتصاد ـ: لا تنفصل عن قيمه الدينية والأخلاقية . ولهذا تتجلى فيها آثار العدل والرحمة ، في جوانب شتى .

من ذلك: أنه لا يقتل في الحرب إلا من يقاتل. ولهذا رأى النبي ﷺ: امرأة مقتولة في بعض الغزوات، فأنكر قتل النساء والصبيان(١١).

وفي موقف آخر؟ قال عن المرأة المقتولة: ﴿ مَا كَانْتَ هَذَهُ لَتَقَاتُلَ ﴾ [(٢).

 ⁽١) رواه البخاري عن ابن غمر في الجهاد (٤/ ٤٧) كما رواه مسلم في الجهاد. باب تحريم قتل النساء والصبيان عن ابن مسعود وابن عمر (٤١٧٤).

⁽٢) رواه أبو داود في الجهاد عن رباح بن ربيع (٢٦٦٩) وابن ماجه (٢٨٨٢) ونسبه المنذري للنسائي أيضا.

وكان من وصايا الرسول لأمرائه، وقادة سراياه: (لا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تَمَثّلوا، ولا تقتلوا وليدا، (١). فهو هنا ينهى عن الغُلول. وهو الخيانة في الغنيمة.، وعن الغدر. وهو نقض العهد. وعن التمثيل، وهو تشويه القتلى بقطع الأنوف أو الآذان، أو بقر البطون. ونحو ذلك.

ويعث النبي ﷺ رجلا، يدرك خالد بن الوليد في إحدى المعارك، ليبلغه هذا التوجيه النبوي: (قل لخالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفا)(٢).

والعسيف: هو الأجير والتابع.

ولا غرو أن قال الرسول الكريم: ﴿ أَعَفَّ النَّاسُ قَتْلَةً: أَهَلُ الإِيمَانِ ٣٠٪.

وكذلك كان خلفاؤه الراشدون من بعده، على نهجه: في العفة والرحمة.

أوصى أبو بكر قائده 1 يزيد بن أبي سفيان ١ حين وجهه إلى الشام، فقال: لاتقتل صبيا، ولا امرأة، ولا هرما.

وعن عمر؛ أنه أوصى « سلمة بن قيس » فقال: لا تقتلوا امرأة، ولا صبيا، ولا شيخا هرما. (الهرم: الكبير الفاني). (٤)

وروي عن ابن عباس، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ المِقرة: ١٩٠. قال: لا تقتلوا النساء، والصبيان، والشيخ الكبير.

ونهي أبو بكر عن قتل الرهبان، في صوامعهم، لأنهم لا يُقاتَلُون تديّنا.

وكذلك جاء عن صمر: اتقوا الله في الفلاحين، الذين لا ينصبون لكم الحرب(٥).

 ⁽١) رواه أحمد (١٩ / ٤٩٣) وأبر يعلى (٧٤ ٩) والطبراني في «الكبير» (١١ / ١٧٩) والبيهقي في
 «السنز» (٣٨٥ / ٣٨٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحسن إسناده محققو المسند حديث
 رقم (٢٧٢٨).

⁽٢) هو جزء من الحديث الذي رواه أبو داود (٢٦٦٩).

⁽٣) رواه أبو داود عن ابن مسعود في الجهاد . باب النهي عن المثلة (٢٦٦٦) وابن ماجه في الديات

⁽٤) قال في المغني (١٣/ ١٧٨): رواهما (أي أثر أبي بكر وأثر عمر) سعيد في سننه.

⁽٥) البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٩١) وسعيد بن منصور في مننه (٢/ ٢٣٩).

وخلاصة هذا كله: أن الحرب في الإسلام، لا يقصد بالقتل فيها: إلا من قاتل المسلمين بالفعل، وحمل السلاح في وجوههم.

وعند قتل من يُقاتل: لا يشوّه ولا يمثل، ولا يحمل رأسه إلى مكان آخر، ليراه القائد الأعلى أو الخليفة، لأنه نوع من المثلة المنهيّ عنها.

وقد حُملَ إلى أبي بكر - رضي الله عنه - رأس أحد القواد في صرة، فلما كشف عنها رأى الرأس، وعرف أنه لأحد قوادهم، ولما سألهم عن ذلك، قالوا: إنهم يفعلون ذلك برءوس قادتنا! فقال: آستنان (أي اقتداء) بفارس والروم؟! والله! لا يُحمل إليّ رأس بعد اليوم!

ومن التوجيهات القرآنية: أنه أمر المسلمين بعد (الإثخان) في الأعداء، أي إضعافهم في القتال: أن يكفوا عن القتل ويكتفوا بالأسر، ثم خيرهم في الأسرى بين إطلاق سراحهم منّا عليهم بلا مقابل، أو فدائهم بمال أو أسرى. قال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ وَلَمْ فَشُدُوا الْوَلَاقَ ﴾ (أي فَإِذَا لَقِيتُمُ وَلَمْ فَشُدُوا الْوَلَاقَ ﴾ (أي بالأسر) ﴿ فَإِمَّا مَنَا بَعَدُ وَإِمَّا فَدَاءً حَتَى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَاوَهَا ﴾ محمد: ٤.

فهل عرف التاريخ أمة عندها مثل هذه التعاليم: التي تغرس العفة والرحمة حتى في حالات الحروب، التي يتعدى الناس فيها عادة الحدود؟

فقه جماعات العنف:

وإذا كمان هذا هو موقف الإسملام في دعوته إلى الرفق واللين، وإلى الرحمة والرأقة، وذمه للعنف والقسوة، فلماذا ظهرت جماعات العنف في بلادنا الإسلامية؟ وما الأساس الشرعي الذي تستند إليه، ولا سيما أنها تنتسب إلى الإسلام؟

ونقول هنا: إن العنف الذي تمارسه بعض الجماعات، التي تنسب للإسلام، إنما هو إفراز لفلسفة معينة، تتبناها هذه الجماعات، وثمرة لفقه خاص له وجهته ومفاهيمه وأدلته، التي تستنذ إليها هذه الفئة من الناس.

ومن نظر إلى جماعات العنف، القائمة اليوم في عالمنا العربي مثلا: وجد لها فلسفتها ووجهة نظرها، وفقهها الذي تدعيه لنفسها، وتسنده بالأدلة من القرآن والسنة، ومن أقوال بعض العلماء. صحيح: أنها تعتمد على المتشابهات وتدع المحكمات، وتستند إلى الجزئيات وتهمل الكليات، وتتمسك بالظواهر وتغفل المقاصد، كما تغفل ما يعارض هذه الظواهر من نصوص وقواعد، وكثيرا ما تضع الأدلة في غير موضعها، وتخرجها عن سياقها وإطارها، ولكن على أي حال .: لها فقه مزعوم يبرر العنف، ويروج لدى بعض الأغرار من الشباب، والسطحيين من الناس، الذين يقفون عند السطوح، ولا يخوصون في الأعماق، أساسه فقه الخوارج قديما، الذين كانوا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كما صحت بذلك الأحاديث.

العنف الداخلي؛

بدأت هذه الجماعات العنف: في داخل أوطانها أنفسسها، أي العنف ضد الأنظمة الحاكمة.

فعلى أي أساس بررت ذلك وأجازته: من الوجهة الشرعية، في نظرها على الأقل؟

مبررات جماعات العنف ومدى اعتبارها:

إن فقه جماعات العنف، يقوم على أن الحكومات المعاصرة: حكومات كافرة، لأنها لم تحكم بما أنزل الله، واستبدلت بشريعته المنزلة من الخالق: القوانين التي وضعها المخلوق، وبهذا: وجب الحكم عليهم بالكفر والردة، والخروج من الملة، ووجب قتالها حتى تدع السلطة لغيرها. إذ كفرت كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان.

ويؤكد فقه هذه الجماعات: كفر هذه الأنظمة الحاكمة بأمر آخر، وهي: أنها توالي أعداء الله من الكفار، الذين يكيدون للمسلمين، وتعادي أولياء الله من دعاة الإسلام، الذين ينادون بتحكيم شرح الله تعالى، وتضطهدهم وتؤذيهم. والله تعالى يقول: ﴿ وَمَن يَتَولُهُم مِنْكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم ﴾ المائذة: ٥١.

والحكومات المعاصرة: تعارض هذه التهم بدعاوى مختلفة، منها: أنها تعلن أن دينها الرسمي هو الإسلام، وأنهم ينشئون المساجد لإقامة الصلاة، ويعينون الأثمة والخطباء والمؤذنين، ويؤسسون المعاهد الدينية، والكليات الشرعية، ويوظفون الوعاظ ومدرسي الدين في المدارس وغيرها، ويحتفلون برمضان وعيدي الفطر والأضحى، ويذيعون تلاوة القرآن في الإذاعات والتلفازات، إلى غير ذلك: من المظاهر الدينية، التي تثبت إسلامية الدولة بوجه من الوجوه.

كما أن بعض دساتير هذه البلاديعلن: أن الشريعة مصدر رئيس، أو المصدر الرئيس للتقنين، وبعضها: يعتذر بضعفه أمام قوى الضغط الغربي، وبعضها وبعضها.

فتوى ابن تبمية:

كما تعتمد جماعات العنف: على فتوى الإمام ابن تيمية - في قتال كل فئة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة متواترة من شرائع الإسلام -، كالصلاة أو الزكاة ، أو الحكم بما أنزل الله: في الدماء والأموال والأعراض ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلى آخره . وهو ما اعتمد عليه كتاب (الفريضة الغائبة) لجماعة الجهاد، وجعل هذه الفتوى: الأساس النظري لقيام جماعته ، وتسويغ أعمالها كلها .

ويستذلون هنا: بقتال أبي بكر ومن معه من الصحابة _ رضي الله عنهم ــ لمانعي الزكاة.

فكيف بمن يمتنعون عن تطبيق أكثر أحكام الشريعة، برغم مطالبة جماهير الناس بها، وخصوصا العلماء والدعاة، بل هم أشد الناس خصومة لهؤلاء، وتضييقا عليهم، ومعاداة لهم؟!

ونسي هؤلاء، أن الذي يقاتل هذه الفئة الممتنعة: ولي الأمر، وليس عموم الناس، وإلا أصبح الأمر فوضى!

وتعتمد جماعات العنف أيضا: على أن هذه الأنظمة غير شرعية، لأنها لم تقم على أساس شرعي من اختيار جماهير الناس لها، أو اختيار أهل الحل والعقد، وبيعة عموم الناس، فهي تفتقد الرضا العام، الذي هو أساس الشرعية، وإنما قامت على أسنة الرماح بالتغلب والسيف والعنف، وما قام بقوة السيف: يجب أن يقاوم بسيف القوة، ولا يمكن أن يقاوم بسيف القلم!

ونسي هؤلاء ما قاله فقهاؤنا من قديم: أن التغلب هو إحدى طرائق الوصول إلى السلطة، إذا استقرّ له الوضع، ودان له الناس. وهذا ما فعله عبد الملك بن مروان، بعد انتصاره على ابن الزبير ـ رضي الله عنه ـ وقد أقره الناس، ومنهم بعض الصحابة : مثل ابن عـمر وأنس وغيرهما، حقنا للدماء، ومنعا للفتنة، وقد قيل : سلطان غشوم، خير من فتنة تدوم .

وهذا من واقعية الفقه الإسلامي ، ورعايته لتغير الظروف.

وترى جماعات العنف كذلك: أن هذه المنكرات الظاهرة السافرة التي تبيعها هذه الحكومات .: من الخمر ، والميسر ، والزنى ، والخلاعة والمجون ، والربا ، وسائر المحظورات الشرعية : يجب أن تفير بالقوة لمن يملك القوة ، وهي ترى أنها تملكها ، فلا يسقط الوجوب عنها إلى التغيير باللسان بدل اليد ، كما في الحديث الشهير : «من رأى منكم منكرا ، فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، رواه مسلم .

ويغفل هؤلاء: الضوابط والشروط اللازمة لتغيير المنكر بالقوة، التي قررها العلماء. وبعض هذه الجماعات تنظر إلى المجتمع كله: أنه يأخذ حكم هذه الأنظمة التي والاها ورضي بها، وسكت عنها، ولم يحكم بكفرها، والقاعدة التي يزعمونها: أن من لم يكفر الكافر: فهو كافر!

وبهذا توسعوا وغلوا في (التكفير)، وكفّروا الناس بالجملة.

وعلى هذا: لا يبالون من يُقتل من هؤلاء المدنيين، الذين لا ناقة لهم في الحكومة ولا جمل: لأنهم كفروا فحلت دماؤهم وأموالهم.

كما يرون بالنظر إلى الأقليات غير المسلمة: أنهم نقضوا العهد، بعدم أدائهم للجزية، وبتأييدهم لأولئك الحكام المرتدين، وأنظمتهم الوضعية، ولرفضهم للشريعة الإسلامية. و بهذا لم يعد لهم في أعناق المسلمين عهد ولا ذمة، وحل دمهم ومالهم. وبهذا استحلوا سرقة محلات الذهب: من الأقباط في مصر، كما استحلوا سرقة بعض المسلمين أيضا.

وهم يرون: أن السياح وأمشالهم، الذين يدخلون بلاد المسلمين بتأشيرات رسمية، وترخيصات قانونية، والذين يعدّهم الفقهاء (مستأمنين) ولو كانت دولهم محاربة للمسلمين، يرون هؤلاء مستباحي الدم، لأنهم لم يأخذوا الإذن من دولة شرعية، ولأن بلادهم نفسها: محاربة للإسلام، فلا عهد بينهم ويين المسلمين. والواجب: أن يقاتل هؤلاء ويقتلوا، فلا عصمة للمائهم وأموالهم!!

وكذلك يقول هؤلاء عن الدول الغربية التي يقيم بعض هؤلاء فيها وقد أعطتهم: حق الأمان، أو حق اللجوء السياسي: لمن طردوا من بلادهم الأصلية، فآوتهم هذه الدول من تشرد، وأطعمتهم من جوع، وآمتهم من خوف.

يقول هؤلاء بكل جرأة وتبجح: إن هذه الدول كلها كافرة، محاربة للإسلام وأمته، ويجب أن نقاتلهم جميعا حتى يُسلموا فيسلكموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما سئل بعضهم عن إقامته في هذه البلاد، قال: إنها كدورة المياه، نستخدمها للضرورة، برغم نجاستها.

وهؤلاء الكفار: دماؤهم حلال، وأموالهم حلال للمسلمين، بنصوص الدين. ويذكرون هنا آيات وأحاديث: يضعونها في غير موضعها، فإذا واجهتهم بغيرها: من الآيات والأحاديث، التي هي أكثر منها وأظهر وأصرح، قالوا لك: هذه نسختها آية السف!

هذا هو فقه جماعات العنف باختصار، الذي على أساسه ارتكبوا ما ارتكبوا من مجازر تشيب لهولها الولدان، وتقشعر من بشاعتها الأبدان: ضد مواطنيهم من مسلمين وغير مسلمين، وضد السياح وغيرهم من الأجانب المسالمين.

وهو بلا ريب: فقه أعوج، وفهم أعرج، يعتوره الخلل والخطل: من كل جانب. ويحتاج من فقهاء الأمة إلى وقفة علمية متأنية: لمناقشتهم في أفكارهم هذه، والرد عليهم فيما أخطئوا فيه: في ضوء الأدلة الشرعية من القرآن والسنة وإجماع الأمة.

ظاهرة العنف إسلامية أم عالمية؟

وهنا يحق لنا أن نسأل عن العنف: هل هو ظاهرة إسلامية؟ أو هو ظاهرة عالمية؟ فبعض أبواق الإعلام الغربي ـ ومن يدور في فلكها في ديارنا ـ تريد أن يبرز الإرهاب، وكأنه مقصور على المسلمين، أو كأن جنسيته إسلامية، وخصوصا بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م، وهذا خطأ فاحش، بل ظلم مبين.

لقد وجدنا العنف في أقطار ودول شتى: في أنحاء العالم. لقد وجدناه في كل القارات: في أيرلندا، وفي اليابان، وفي أمريكا نفسها، وفي الهند، وفي إسرائيل. فلماذا ألصق بالمسلمين وحدهم دون غيرهم؟ إنه الإعلام الغربي والأمريكي والصهيوني، الذي يكتم الحق، ويشيع الباطل، ويقولون على الناس الكذب وهم يعلمون.

أسياب العنف في العالم الإسلامي:

صحيح: أن هناك عنفا في العالم الإسلامي، ولكنه عنف له أسبابه ودوافعه، فما هي؟

أسبابيه

- أما أسباب هذا العنف، فيمكن تلخيصها فيما يلى:
- المظالم الواقعة على المسلمين من الخارج: فلسطين البوسنة كوسوفو الشيشان كشمير السودان .
- ٢ ـ طغيان بعض الحكام، واضطهادهم لدعاة الإسلام، ومصادرة حرياتهم، وإخلاق الأبواب كلها دونهم، وعدم تمكينهم من حرية الدعوة مثل غيرهم، واستجابتهم لوساوس القوى المعادية للإسلام من صليبين وغيرهم.
- "- التضييق على الفكر الوسطي المعتدل، عما أتاح لفكر العنف أن يعمل في
   السراديب تحت الأرض، حيث لا يحاكم ولا يناقش. ولو عمل تحت سمع
   القانون ويصره: لكان أقل وأهدى.
- ٤ الخلل الفكري والفقهي، لدى بعض الفصائل الداعية للإسلام، التي وقفت عند بعض الظواهر من النصوص، ولم تغص في مقاصدها، ولم تضم بعضها إلى بعض.
- وهذه أهم الأسباب في رأيي. وينبغي أن نلقي الضوء على السبب الأخير لخطورته، وشدة تأثيره.

حقيقة فصائل العنف،

هذه الفصائل الداعية للعنف إما:

- ١ عملاء للقوى الصهيونية والصليبية والمادية، المعادية للإسلام، اخترقوا الجماعات الإسلامية، وحركوها من حيث لا تدري.
- ٣ أو جهلاء مخلصون، يعملون مجانا: لحساب هذه القوى المعادية من حيث
   لا يشعرون، وهذا هو الأغلب. ولو أن القوى المعادية: استأجرت أناسا

ودفعت لهم مثات الملايين: ما خدموها بأفضل بما يخدمهم به هؤلاء، في تشويه صورة الإسلام. جهل هؤلاء جهل مركب (جهل من لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري) كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصِلِّحُونَ ﴾ البقرة: ١١.

آفة هؤلاء في الأغلب: في عقولهم، وليست في ضمائرهم، فأكثرهم مخلصون، ونياتهم صالحة، وهم متعبدون لربهم، شأنهم شأن أسلافهم من الخوارج الذين كفروا عامة المسلمين، وكفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، واستحلوا دمه، ودماء المسلمين معه، وصحت الأحاديث في ذمهم من عشرة أوجه.

قالت الأحاديث في الصحيحين: (يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ».

فهم: صوام قوام، قُرَّاء عَبَّاد، ولكن قراءتهم للقرآن لا تتجاوز حناجرهم، أي لم تدخل إلى أعماق قلوبهم وعقولهم: ليفقهوه حتى الفقه، ويتعرفوا على أسراره ومقاصده، دون أن يجعلوا همهم: الوقوف عند ألفاظه وظواهره.

وقد أدى بهم هذا الفقه الأعوج إلى: استباحة دماء المسلمين الآخرين وأموالهم، حتى استباحوا دم فارس الإسلام وابنه البكر، علي بن أبي طالب، وقال شاعرهم يمدح قاتله:

> يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا حسن النية لا يبرو الإعمال الطائشة.

ولقد حمد رسول الإسلام ﷺ من الأعمال الطائشة، والتصرفات الرعناء، التي قد يقوم بها بعض الناس الطبين، بنوايا حسنة، وبواعث نبيلة، دون أن ينظروا في مالاتها، ويفكروا في وخيم عواقبها، وذلك لقصر نظرهم، وضيق أفقهم، فما لم يتنبه المجتمع لهم، ويأخذ على أيديهم، ويمنعهم من الاستمرار في تفكيرهم الأخرق، فإنهم سيودون بالمجتمع كله، وينتهي بهم طيشهم-مع حسن نيتهم-إلى هلاكهم وهلاك الجماعة كلها معهم.

ولذا حذر الرسول الكريم الجماعة ـ بمثلة في أهل البصيرة وأولي العلم والحكمة ـ أن تتيقظ لهم، وتأخذ على أيديهم، تمنعهم من تنفيذ ما فكروا فيه، وعقدوا عليه العزم، حفظا لوجود الجماعة كلها، وحرصا على حياتها وحياتهم معها.

وضرب الرسول ﷺ لذلك مثلا حيا رائعا ناطقا، هو مثل ركاب السفينة الواحدة التي تتكون من طابقين أو أكثر، وبعض الناس في أعلاها، وبعضهم في أسفلها. فلو أراد ركاب الطابق الأسفل أن يخرقوا في نصيبهم خرقا، ليستقوا منه الماء مباشرة من النهر أو البحر، بدعوى أنهم يخرقون في نصيبهم وهم أحرار فيه، وأنهم لا يريدون أن يؤذوا من فوقهم بكثرة المرور عليهم بين حين وآخر.

وليس أفضل من أن نقرأ هذا الحديث النبوي الرائع بصيغته كاملا، كما جاء في صحيح البخاري:

عن النعمان بن بشير _ رضي الله عنهما _ أن رسول الله ﷺ قال: « مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا! فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا عالاً.

إن الحديث يبين لنا المسئولية التضامنية المشتركة للأمة، وأنها لا يجوز لها أن تدع بعض أبنائها يتسببون في غرقها بجهلهم وسوء تصرفهم، وإن كانوا مخلصين، فالإخلاص لا يكفي وحده، ولكن لا بدمن تحري الصواب مع الإخلاص.

⁽١) رواه البخاري برقم (٢٤٩٣).

جوانب الخلل في فقه جماعات العنف؛

فقه هؤلاء الخوارج المحدثين: فقه أعرج أعوج. يقوم على ما يلي:

١ ـ خلل في فقه الجهاد.

٢ ـ خلل في فقه تغيير المنكر بالقوة.

٣- خلل في فقه الخروج على الحكام.

٤ ـ خلل في فقه التكفير.

وسنتحدث عن كل واحدة من هذه الألوان من الخلل ما يوضحه، ويزيل عنه اللبس والغموض.

١ ـ الخلل في فقه الجهاد:

يبدأ الخلل في فقه الجهاد عندهم: أنهم يرون قتال كل الكفار واجبا، وإن كانوا مسالين للمسلمين.

ونريد أن نسألهم هنا سؤالا صريحا: لماذا نقاتل الكفار؟ لكفرهم، أو لعدوانهم؟ لو كان القتال لمجرد الكفر: لوجب أن نقتل الشيوخ، والنساء، والرهبان، والحراثين، والتجار، ومن في حكمهم: عن لا يحارب ولا يقاتل، ولكن هذا محظور، ولهذا نهتنا الأحاديث النبوية، والوصايا الراشدية: من أبي بكر وعمر، عن قتلهم.

وجاء عن ابن عباس، في تفسير قوله تعالى: (ولا تعتدوا) قال: الاعتداء: قتل الناس والصبيان.

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية، في رسالة (قاعدة في قتال الكفار)، على من زعم أن قوله تعلى أن قوله تعلى أن أن الأعتداء في الله الله الذين يُقاتِلُون كُمْ وَلا تَعْسَدُوا ﴾ البقرة: ١٩٠. منسوخة: بأن الاعتداء هو الظلم، والله لا يبيح الظلم قط(١١).

⁽١) انظر: ابن تيمية للإمام محمد أبي زهرة ٣٧٨-٣٨٠ . طبعة دار الفكر العربي.

وأضيف إلى ذلك: أنه معلل بعلة لا تقبل النسخ، وهي قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ومثل هذا لا ينسخ أبدا.

من أحكام القتال في القرآن:

وينبغي لمن أراد أن يعرف أحكام القتال: أن يرجع أول ما يرجع إلى المصدر الأول للإسلام، وهو القرآن، وما يبينه من صحيح السنة. ومن أبرز هذه الأحكام:

١ _ القتال لن يقاتل السلمين:

ومن قرأ القرآن بتدبر، وضم آياته بعضها إلى بعض: تبين له أنه إنما شرع القتال لمن يقاتل المسلمين، أو يتعدى على حرماتهم، أو على المستضعفين من عباد الله، كما نرى في هذه الآيات:

﴿ أَذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بَغَيْرِ حَقَّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُنَا اللَّهُ ﴾ الحيج: ٣٩ . ٤ .

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَكُمْ وَلا تَمْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُمَّتَدِينَ (1) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتُلُوهُمْ عَندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَننَىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقَتُلُوهُمْ ﴾ المقرق عَن المَّسْجِدِ الْحَرَامِ حَننَىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقَتُلُوهُمْ ﴾ المقرق 191، 191،

﴿ فَإِنِ اعْتَوْلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَٱلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيهِمْ سَبِيلاً ﴾ النساء: ٩٠ .

﴿ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتَلُوهُمْ حَيثُ تَقَفَّتُمُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلَنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَلْطَانًا مُبِينًا ﴾ النساء : ٩١ .

﴿ أَلا تُقَاتِلُونَ قُومًا نُكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ التوبة: ١٣.

﴿ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْسِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الْذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِجَنَا مِنْ هَذَه الْقَرْيَة الظَّالِمِ أَهْلُها ﴾ النساء: ٧٥.

٢_ ليس القتال لإكراه الناس على الإسلام:

وليس القتال في الإسلام: لإكراه الناس على الدخول في الإسلام. فالإسلام يرفض بصورة قاطعة: الإكراه في الدين.

يقول تعالى في القرآن المكي: ﴿ أَفَأَنتَ تُكُوهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ونس: ٩٩.

ويقول في القرآن المدني: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ فَد تُبَيِّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ البقرة: ٢٥٦.

بل هذا الرفض للإكراه مقرر من عهد نوح شيخ المرسلين ﴿ أَنْلُوْمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ هود: ٢٨ .

والقرآن لا يعتبر الإيمان إيمانا إلا إذا نشأ عن اختيار حر، وإلا رفض، مثل إيمان فرعون حينما أدركه الغرق ﴿ قَالَ آمَتُ أَقَدُ لا إِنّهَ إِلاَّ اللّذِي آمَنَتُ به بُنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ المُسلّمِينَ ﴾ فكان الرد الإلهي عليه: ﴿ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتُ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ المُسلّدِينَ ﴾ وفكان الرد الإلهي عليه: ﴿ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتُ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ المُسْدِينَ ﴾ يونس: ٩١.

وكذلك رفض القرآن إيمان الأم التي تعلن الإيمان حين ينزل بها بأس الله وعقوبته ﴿ فَلَمَّا رَآوا بَأَسْنَا قَالُوا آمَنًا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ آلَى فَلَمْ لَكُ يَنفُهُمُّمُ إِيمَانُهُمْ لَمًا رَآوا بَأَسْنَا مَنْتَ اللهِ التي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هَنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴾ غافر: 7.٨.

القتال إذن ليس لكفر الكفار، فالكفر واقع بمشيئة الله تعالى، المرتبطة بحكمته. وتعدد الأديان: أمر مفروغ منه في عقيدة المسلم، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لاَمْنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُهُمْ جَميعًا أَفَائت تُكْرِهُ النَّاسُ حَتَىٰ يكُونُوا مُؤْمِينَ ﴾ يونس: ٩٩. ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَهَمْن رَبُكَ وَلَدْ لِكَ شَاءَ رَبُكَ لَهَمْن رَبِّحَ رَبُكَ وَلِذَلِكَ خَلَقْهُمْ ﴾ هود: ١١٩، ١١٩. أي خلقهم ليختلفوا، مادام قد أعطى كلا منهم العقل والإرادة.

٣. القتال للنع الفتنة في الدين،

وشرع الإسلام القتال كذلك لمنع الفتنة في الدين، كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتَنَةً وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ لَلهُ ﴾ الأنفال: ٣٩.

الفتنة هي: مصادرة حرية الناس واضطهادهم: من أجل عقيدتهم، مثل (أصحاب الأخدود) الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. والقرآن يعتبر هذه الفتنة للناس: أشد من القتل، وأكبر من القتل، لأن القتل يتلف الجسم، والفتنة تتلف العقل والإرادة، وهما حقيقة الإنسان. ولذا رد القرآن على المشركين الذين أعظموا القتال في الشهر الحرام، وقد وقع خطأ من بعض المسلمين، وهونوا من صدهم عن سبيل الله، وإخراج الناس من ديارهم وفتتهم في دينهم، فقال تعالى: ﴿ يَسَأَلُونَكُ عَنِ الشَّهُو الْحَرَام قَتَالُ فِيهُ قُلْ قَتَالٌ فِيهُ كَبِيرٌ وَصَدْ عَن صبيل الله وَكُفْر بِهِ وَالْمَسْجِدِ عَنِ الشَّهُو الْحَرَام قَتَالُ هِيهُ قُلْ قَتَالٌ فِيهُ كَبِيرٌ وَصَدْ عَن صبيلِ الله وَكُفْر بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام وَتَالُ هِيهُ أَلْ قَتَالٌ فيهُ كَبِيرٌ وَصَدْ عَن صبيلِ الله وَكُفْر بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام وَتَالُ فِيهُ قُلْ قَتَالٌ فيهُ كَبِيرٌ وَصَدْ عَن صبيلِ الله وَكُفْر بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام وَاحْرَاج أَمْلُهُ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ الله وَالْفَتَلُ ﴾ البقراء قراء (٢١٤ . ٢٠١٢).

ومعنى هذا: أن الإسلام يشرع القتال، ليهيئ مناخ الحرية للناس، ليؤمن من آمن عن إرادة واختيار حر، ولا يخشى الفتنة في دينه، والاضطهاد من أجل عقيدته.

آية السيف،

وإذا كان الأمر كما وضحته هذه الآيات، في شأن القتال، فما معنى (آية السيف) التي زعم من زعم أنها نسخت كذا وكذا آية من القرآن؟

إن القرآن يصدق بعضه بعضا، ولا يجوز دعوى نسخ آية منه إلا بيقين.

ونسأل هؤلاء:

آية السيف التي زعموا أنها نسخت ماثة وعشرين آية، أين هي؟

قال بعضهم: إنها آية: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ التوبة: ٣٦. وهذه ليست إلا المعاملة بالمثل، قاتلُوهم كافة كما يقاتلُونكم كافة.

وقال آخرون: آية السيف هي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ التوبة: ٥. وهذه الآية نزلت في مشركي العرب، الذين نكثوا العهود، وأخرجوا المؤمنين من ديارهم، وبدءوا المسلمين بالقتال، كما قال تعالى في نفس السياق: ﴿ أَلا تُفَاتِلُونَ قَوْمًا نُكُنُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّمُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ ﴾ التوبة: ١٣.

وقد أمهلوا أربعة أشهر يسيحون في الأرض، ثم بعد ذلك عليهم أن يحددوا موقفهم .

قبل هذه الآية ، نقرا : ﴿ إِلاَّ اللَّهِينَ عَاهَدُتُم مَنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَم يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ﴾ التوبة : ٤ .

ويعدها نقرأ: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حُتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمُّ أَبْلغهُ مَامَتُهُ ﴾ التوية: ٦.

وعقبها نقراً: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدٌ عِندَ اللهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ التوبة: ٧.

وقال بعضهم: آية السيف هي قوله تعالى:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيُومِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَسَّى يُمْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاعَرُونَ ﴾ التوبة: ٧٩.

وهذه الآية في قتال: انعقدت أسبابه، بوقوف هؤلاء ضد الدعوة، وصدهم الدعاة أو قتلهم، أو تأمرهم على المسلمين، ومعاونتهم لأعداثهم للحاربين لهم. وقد نزلت بعد غزوة تبوك، التي وقعت مع دولة الروم البيزنطية.

وقوله ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾: غاية للقتال، أي يقاتلون حتى يخضعوا للدولة المسلمة، ويدفعوا لها ضريبة الحماية لهم: في أنفسهم، وأعراضهم، وأموالهم. وليس من الضروري أن تسمى (جزية)، كما فعل سيدنا عمر مع بني تغلب. فقد رضي منهم: أن تسمى زكاة أو صدقة، فالعبرة عنده: بالمسميات والمضامين، لا بالأسماء والعناوين.

واستدل بعضهم بقوله تعالى:

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالِ إِن يَكُن مَنكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلَبُوا ماتَتَيْنِ وَإِن يَكُن مَنكُم مَائَدٌ يَغْلَبُوا الْفَا مَن الْذِينَ كَفَرُوا بَأَنْهُمْ قُومٌ لاَ يَفْقَهُونَ (10 الآنَ خَقْفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ صَعْفًا فَإِن يَكُن مَنكُم مَائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلَبُوا مِائتَيْنِ وَإِن يكن مَنكُمْ أَلْفٌ يَغْلُبُوا أَلْفَيْنَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ الأنفال: ١٦،٦٥.

وهذا في قتال قام بالفعل أو انعقدت أسبابه، فالتحريض من القيادة للجند واجب، حتى يدخلوا المركة أقوياء متوكلين على الله.

وقبل هذه الآية: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْتَعْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (لَكَ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُ وَكَ قَاإِنَّ حَسَسَبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَالْمُؤْمِينَ ﴾ الأنفال : ٢٠،٦١ .

وقبلها: ﴿ وَآعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن زِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّه وَعَدُوَّكُمْ ﴾ الأنفال: ٦٠.

فالمطلوب إذن من المسلمين هو:

١ ـ إعداد المستطاع من القوة والمعدات: إرهابا لعدو الله وعدوهم، فهذه الرهبة
 هي التي تمنع وقوع الحرب.

٢ ـ الجنوح للسلم: إذا جنح العدو لها حقيقة، لا ادعاء.

٣- الوقوف في وجه المخادعين بالسلم، اعتمادا على نصر الله المؤمنين
 المتآلفين.

3 - تحريض المؤمنين على القتال، فإن الواحد منهم بعشرة في حال القوة،
 وبالنين في حال الضعف.

بين الجهاد والقتال:

ومن المهم هنا: أن نميز بين الجهاد والقتال، فقد حدث خلط شديد بينهما، في حين أنهما مختلفان لغة وشرعا، واشتقاق كل منهما: يدل على اختلافهما، فالجهاد مشتق من بذل الجُهد: وهو الوسم، أو تحمل الجَهد وهو المشقة.

أما القتال، فهو مشتق من القتل.

وفي الشرع: كل مسلم مطالب بالجهاد، كما قال تعالى في خطاب المؤمنين : ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جَهَادهِ ﴾ الحج: ٧٨. وقال تعالى في وصف المؤمنين : ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الْلّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يُرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَآنَفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادَةُونَ ﴾ الحجرات: ١٥.

وهذا يتم بمجاهدة النفس، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة المظالم والمنكرات في المجتمع، ومجاهدة المشركين: باللسان، والقلم، وبالمال، وبالسلاح، كل في أوانه، وفي موضعه.

ولا غرو أن نجد في القرآن المكي. قبل أن يشرع القتال. الأمر بالجهاد في مثل قوله تعالى : (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، (أي القرآن) جهادا كبيرا) الفرقان: ٥٠٢.

وكذلك في أوائل العنكبوت: ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهُ لَغَبِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ العنكبوت: ٦.

والجهاد هنا: هو جهاد الصبر واحتمال الأذي في سبيل الله.

وفي أواخر السورة: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِينَ ﴾ العنكبوت: ٦٩ .

فكل مسلم إذن: يجب أن يكون مجاهدا، وليس بالضرورة أن يكون مقاتلا، إلا عندما توجد أسباب القتال.

حديث (بعثت بالسيف):

أما حديث (بعثت بالسيف بين يدي الساعة ـ حتى يعبد الله وحده) فقد بحثنا في سنده ومتنه ، وبينا في بحث ضاف : أنه ضعيف عند التحقيق ، فليرجع إليه (١) .

أما من ناحية السند: فمداره على عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد اختلف الأثمة في توثيقه، وتجريحه، والمجرحون له أكثر، وهم من أمثال الإمام أحمد الذي قال: أحاديثه مناكير، والإمام يحيى بن معين الذي ضعفه، والإمام النسائي وغيرهم.

وحتى الذين وثقوه: لم يوثقوه بإطلاق. بل منهم من قال: ليس به بأس، ومنهم من رماه بالقدر.

على أنهم قالوا: تغير في آخر حياته. وهذا يكفي في التشكيك فيما يرويه.

وقد ذكر البخاري في صحيحه: جزءا من هذا الحديث معلقا، ولكن بصيغة التمريض، بقوله: يذكر عن ابن عمر، عما يدل على ضعفه عنده.

وقد ضعفه الشيخ شعيب وإخوانه، في تخريج المسند، وفسروا ذلك بما يشفي ويكفي.

وإذا غضضنا الطرف عن السند، ونظرنا في متن الحديث ومضمونه، وجدناه: مخالفا مخالفة صريحة للقرآن، الذي لم يقرر في آية واحدة من آياته بأن الله بعث محمدا بالسيف، بل أرسله بالهدى ودين الحق، وبالبينات والشفاء والرحمة للعلاين وللمؤمنين.

وهذا ثابت بوضوح في القرآن المكي، وفي القرآن المدني، على سواء.

يقول تعالى في سورة الأنبياء، وهي مكية: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةُ لِلْمُالَمِينَ ﴾ الأنبياء: ١٠٧.

وعبر عن هذا: النبي ﷺ، فقال: ﴿إِنمَا أَنَا رَحْمَةُ مَهْدَاةٌ ۗ ﴿ ۖ ۖ ﴾.

 ⁽١) انظره في (مجلة بحوث السنة والسيرة) في جامعة قطر العدد العاشر ص٧٧-٤٠. وفي الجزء الثالث من كتابنا (فتاوي معاصرة).

⁽٢) الحاكم (١/ ٣٥) وصححه ووافقه الذهبي.

وقال تعالى في سورة النحل، وهي مكية: ﴿ وَيَوْمُ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّة شَهِيدًا عَلَيْهِم مَنْ أَنْفُسهِمْ وَحِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاءِ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ثِيانًا لِكُلُّ شَيْءٍ وهُدَّى وَرَحْمَةُ رَبُّشُرَى لَلْمُسْلُمِينَ ﴾ النحل: ٨٩.

وقال تعالى في سورة يونس، وهمي مكية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مُوعِظَةٌ مَن رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يونس: ٥٧.

وقال تعالى في سورة التوبة، وهي مدنية: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقّ لَيْظُهِرُهُ عَلَى الدّين كُلُه وَلُوْ كَرَهَ النَّهُشْرِ كُونَ ﴾ التوبة: ٣٣.

وقد تكررت بلفظها، في سورة الصف: ٩ وهي مدنية.

وفي سورة الفتح، وهي مدنية، نقرأ قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ الفتح: ٢٨.

ولقد بينت آيات القرآن: موقف الرسول الكريم، عند تولي الناس وإعراضهم عنه.

ففي ختام سورة التوبة، يقول: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رْحِيمٌ ﴿٢٣] فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُو رَبُّ الْغَرْضِ الْعَظِيمِ ﴾ التوبة: ١٢٩،١٢٨.

وفي سورة آل عمران، وهي مدنية: ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلَ لِلَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابَ وَالْأَمْيِّينَ ءَاسْلَمُتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدُواْ وَإِنْ تُولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاحُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِادِ ﴾ آل عمران: ٢٠.

وفي سورة النور، وهي مدنية: ﴿ قُلُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلاَّ البّلاغُ الْمُبِينُ ﴾ النور: ٥٤.

وهذه الآيات كلها: قد اتفقت على أن محمدًا. ﷺ . إنما بعث بالرحمة والهدى ودين الحق، وتبيان كل شيء، وإقامة الحجة على الناس، ولم يبعث شاهرًا سيفه على الناس، حتى في حالة تولي الناس عنه: لم يؤمر بأن يشهر في وجوههم السيف، إنما قيل له: إنما عليك البلاغ، وإنما عليه ما حمل، وعليهم ما حملوا، وقل: حسبي الله.

والمبشرون والمستشرقون، وغيرهم من خصوم الإسلام يشيعون: أن الإسلام إنما انتشر بالسيف، وأن محمدا إنما انتصر بالسيف، ويستند كثيرون منهم إلى هذا الحديث وأمثاله.

فهذا هو منطق القرآن، بين كل البيان، لا لبس فيه ولا غموض، فإذا عارضه حديث مثل حديث (بعثت بالسيف)، فلا شك أن القرآن هو المقدم، فهو المصدر الأول، والدليل الأول، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

ولو بعث الرسول بالسيف: لظهر ذلك طوال ثلاثة عشر عامًا، قضاها في مكة، وأصحابه يأتون إليه بين مضروب ومشجوج ومعتدى عليه، يستأذنونه في أن يدافعوا عن أنفسهم بالسلاح، فيقول لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. حتى هاجروا إلى المدينة، فأذن الله لهم: أن يدافعوا عن أنفسهم وحرماتهم ودعوتهم. كما قال تصالى: ﴿ أَذِنْ لَلْذِينَ يُقَالتُونَ بَاتَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ (٣) الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دَيَارِهُم بَغْيرِ حَقِ إِلااً أَن يُقُولُوا رَبُنَا اللَّهُ عَلَىٰ تَصْرِهِمْ لَقَديرٌ (٣) الدِينَ أَخْرُجُوا مِن دَيَارِهُم بَغْيرِ حَقْ إِلااً أَن يُقُولُوا رَبُنَا اللَّهُ ..... لها الآية الحية : ٢٩، ٢٠، ٤٠.

والخلاصة : أن هذا الحديث (بعثت بالسيف) سواء نظرنا إلى إسناده أم نظرنا إلى متنه، فهو مردود غير مقبول في ضوء موازين العلم وقواعده الضابطة .

العلاقة بغير السلمين،

منذ أكثر من أربعين سنة ذكرت، في كتابي (الحلال والحرام في الإسلام):

أن الإسلام قد حدد العلاقة مع غير المسلمين، في آيتين محكمتين من كتاب الله، تعتبران بمثابة الدستور في ذلك، يقول تعالى: ﴿ لا يَفْهَاكُمُ اللهُ عَنِ اللّهِينَ لَمْ الله ، تعتبران بمثابة الدستور في ذلك، يقول تعالى: ﴿ لا يَفْهَاكُمُ اللهُ عَنِ اللّهِينَ لَمْ وَتُقْسِطُوا إِلْهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّهَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ اللّهِينَ قَاتُلُوكُمْ فِي اللّهِينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَقَالُوكُمْ فِي اللّهِينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَقَالُوكُمْ فَي اللّهِينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى اللّهِ اللّهُ عَنِ اللّهِينَ وَاللّهُ عَنِ اللّهِينَ وَاللّهُ عَنِ اللّهِينَ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَطَاهَرُوا عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِ اللّهِي وَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وهاتان الآيتان نزلتا في شأن المشركين عباد الأوثان، من قريش وأمثالهم .. وقد شرع البرّ بالمسللين منهم، والإقساط لهم، فاختار عنوان (البر) لهم، وهو الذي يستعمله المسلمون في أقدس الحقوق، بعد حق الله تعالى، وهو بر الوالدين.

حث القرآن هنا على: برهم والإقساط إليهم، والإقساط.أي العدل.أن يعطوا حقوقهم ولا يبخسوا شيئا منها، والبر: أن يعطوا فوق حقوقهم.

كما أن الإقساط: أن تأخذ منهم الحق الواجب عليهم، ولا تزيد عنه. أما البر فهو أن تتنازل لهم عن بعض حقك، اختيارا وكرما.

وهذا في شأن الوثنيين، الذين نزلت بخصوصهم الآيتان الكريمتان.

ولكن الإسلام أفرد (أهل الكتاب): بعنوان خاص، وبمعاملة خاصة، حتى أجاز مصاهرتهم والتزوج من نسائهم، ومعنى هذا أنه أجاز للمسلم: أن تكون زوجته وشريكة حياته، وأم أولاده: كتابية (مسيحية أو يهودية). ومقتضى هذا: أن يكون أهلها أصهاره، وهم كذلك أجداد أولاده وجداتهم، وأخوالهم وخالاتهم، وهؤلاء لهم حقوق «أولي الأرحام، وذوى القربي».

كما أن الإسلام اعتبر النصارى: أقرب مودة للمسلمين من غيرهم، يقول تمالى: ﴿ لَتَسَجِدَنَّ أَشُدُ النَّاسِ عَدَاوةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ آَمُنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ آَمُنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ آَمُنُوا الْيَهُومَ وَاللَّذِينَ آَمُوا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا تَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مَنْهُمْ قَسَيْسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَلُهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ المائدة: ٨٢، كما قال نبي الإسلام أيضا: ﴿ أَنَا أُولَى الناس: بعيسى ابن مرج، في الذنيا والآخرة ١٠٠.

٢ . الخلل في فقه تغيير النكر بالقوة:

وأما الخلل في فقه (تغيير المنكر بالقوة) فيتضح بأنهم لا يراعون شروط المنكر الذي أوجب الحديث تغييره أي المنكر الذي يجب أن يغير باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان.

شروط تغيير المنكر باليد (أي بالقوة)؛

لا بدأن يكون مجمعا على أنه منكر، إذ لا إنكار في المساثل الاجتهادية الخلافية.

وأن يكون ظاهرا بحيث يراه الناس، دون أن يتجسس على صاحبه، ولهذا قال: « من رأى منكم منكرا ».

وأن يكون واقما بالفعل: ساعة الإنكار، ولا يكون قند وقع وفرغ منه، ولا متوقعا حدوثه بعد.

ومراتب تغيير المنكر . كما ذكرها الإمام الغزالي ، في الإحياء . متفاوتة ومتدرجة . والتغيير بالفهر والمحاربة : هو أشد مراتب التغيير ، فلا يجوز إلا لذي قوة وشوكة بحيث يكون أقوى ممن ينكر عليه .

ولا يجوز: تغيير المنكر بوقوع منكر أكبر منه، أو مثله، فالضور لا يزال: بضرر مثله أو أكبر منه.

ولا بأس بأن نذكر بعض التفصيل في هذه الشروط، لأهميتها:

الشرط الأول: أن يكون محرمًا مجمعًا عليه:

⁽١) متفق عليه عن أبي هريرة. (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: ١٥٢٦).

أي أن يكون «منكرا» حقًا، ونعني هنا: المنكر الذي يطلب تغييره بالبد أولاً، ثم باللسان، ثم بالقلب عند العجز. ولا يطلق «المنكر» إلا على «الحرام»، الذي طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا، بحيث يستحق عقاب الله من ارتكبه.. وسواء أكان هذا الحرام فعل محظور، أم ترك مأمور.

وسواء أكان الحرام من الصغائر أم من الكبائر، وإن كانت الصغائر قد يتساهل فيها، ما لا يتساهل في الكبائر، ولاسيما إذا لم يواظب عليها، وقد قال تعالى: ﴿ إِن تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيْعَاتِكُمْ وَتُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيًا ﴾ النساء: ٣١.

وقال-ﷺ: : «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان: مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر؟(١).

فلا يدخل في المنكر إذن: المكروهات، أو ترك السنن والمستحبات، لابد إذن أن يكون المنكر في درجة «الحرام»، وأن يكون منكراً شرعيًا حقيقيًا، أي ثبت إنكاره: بنصوص الشرع المحكمة، أو قواعده القاطعة، التي دل عليها استقراء جزئيات الشريعة.

وليس إنكاره: بمجرد رأى أو اجتهاد، قديصيب ويخطئ، وقديتغير بتغير الزمان والمكان، والعرف والحال.

وكذلك يجب: أن يكون مجمعًا على أنه منكر، فأما ما اختلف فيه العلماء المجتهدون قديًا أو حديثًا، بين مجيز ومانع: فلا يدخل دائرة «المنكر» الذي يجب تغييره باليد، وخصوصًا للأفراد. ولهذا قرر العلماء قاعدة: أن لا إنكار في المسائل الاجتهادية والخلافية (٢).

فإذا اختلف الفقهاء في حكم التصوير، أو الغناء بآلة، وبغير آلة، أو في كشف وجه المرأة وكفيها، أو في تولي المرأة القضاء ونحوه، أو في إثبات الصيام والفطر برؤية الهلال في قُطر آخر: بالعين للجردة، أو بالمرصد، أو بالحساب، أو غير ذلك

⁽١) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة.

⁽٢) اتَّوا أَوْوالُ النَّلْمَاء فِي ذَلكُ فَي كتابانا (كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟) نشر مكتبة وهمة. القاهرة.

من القضايا التي طال فيها الخلاف قديًا وحديثًا: لم يجز لإنسان مسلم، أو لطائفة مسلمة: أن تتبنى رأيًا من الرأيين، أو الآراء المختلف فيها، وتحمل الآخرين عليه بالعنف.

حتى رأي الجمهور والأكثرية: لا يسقط رأي الأقل، ولا يلني اعتباره، حتى لو كان المخالف واحدًا، مادام من أهل الاجتهاد، وكم من رأي مهجور في عصرما، أصبح مشهوراً في عصر آخر.

وكم ضُعِّف رأي لفقيه، ثم جاء من صححه ونصره وقواه، فأصبح هو المعتمد والمقتى به.

وهذه آراء شيخ الإسلام « ابن تيمية » ، في الطلاق وأحوال الأسرة ، قد لقي من أجلها ما لقي في حياته ، وظلت تقاوم قرونًا عدة بعد وفاته ، ثم هيأ الله لها: من نشرها وأيدها ، حتى خدت عمدة الإفتاء والقضاء والتقنين ، في كثير من الأقطار الإسلامية .

إن المنكر الذي يجب تغييره بالقوة: لابد أن يكون منكراً بيِّنَا ثابتًا، اتفق أثمة المسلمين على أنه منكر، ويدون ذلك: يفتح باب شر لا آخر له، فكل من يرى رأيًّا: يريد أن يحمل الناس عليه بالقوة!

الشرط الثاني؛ ظهور المنكر؛

أي أن يكون المنكر ظاهراً مرئيًا، فأما ما استخفى به صاحبه عن أعين الناس وأغلق عليه بابه: فلا يجوز لأحد التجسس عليه، بوضع أجهزة التنصّت عليه، أو كاميرات التصوير الخفية، أو اقتحام داره عليه لضبطه متلبسًا بالمنكر.

وهذا ما يدل عليه لفظ الحديث: «من رأى» منكم منكرًا فليغيره. . . «فقد ناط التغيير برؤية المنكر ومشاهدته، ولم ينطه بالسماع عن المنكر من غيره.

وهذا؛ لأن الإسلام يدع عقوية من استتر بفعل المنكر ولم يتبجح به، إلى الله تعالى، يحاسبه في الآخرة، ولم يجعل لأحد عليه سبيلا في الدنيا، حتى يبدي صفحته ويكشف ستره. حتى إن العقاب الإلهي ليخفّف كثيراً على من استتر بستر الله، ولم يظهر المصية كما في الحديث الصحيح: «كل أمتي معافي إلا المجاهرين ١١٦٠.

ومن الوقائع الطريفة، التي لها دلالتها في هذا المقام: ما وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ورضي الله عنه وهو ما حكاه الغزالي في كتباب و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من والإحياء؟: أن عمر تسلق دار رجل، فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه، فقال: يا أمير المؤمنين! إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحد، فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه، فقال: وما هي؟ قال: قد قال الله تعالى: ﴿ وَلاَتَجَسَّنُوا ﴾ المحجرات: ١٢، وقد تجسست، وقال تعالى: ﴿ وَأَتُوا اللّهِ تعالى : ﴿ لا تَدْخُلُوا مَنْ أَبُوابِهَا ﴾ البقرة: ١٨٩. وقد تسورت من السطح، وقال تعالى : ﴿ لا تَدْخُلُوا بَسُوتًا عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ النور: ٢٧. وما سلمت، فتركه عمر، وشرط عليه التوبة (٧).

والشرط الثالث لتغيير للنكر بالقوة القدرة الفعلية على التغيير

أي أن يكون مريد التغيير قادراً بالفعل - بنفسه، أو بمن معه من أعوان - على التغيير بالقوة . بمعنى أن يكون لديه قوة مادية أو معنوية : تمكنه من إزالة المنكر ضهولة .

وهذا الشرط مأخوذ من حديث أبي سعيد أيضا؛ لأنه قال: «فمن لم يستطع فبلسانه أي: فمن لم يستطع التغيير باليد، فليدع ذلك لأهل القدرة، وليكتف هو بالتغيير باللسان والبيان، إن كان في استطاعته.

وهذا في الغالب إنما يكون لكل ذي سلطان في دائرة سلطانه، كالزوج مع زوجته، والأب مع أبنائه وبناته، الذين يعولهم ويلي عليهم، وصاحب المؤسسة في داخل مؤسسته، والأمير المطاع في حدود إمارته وسلطته، وحدود استطاعته (٢٦). . وهكذا.

⁽١) متفق عليه عن أبي هريرة. (اللؤلؤ والمرجان: ١٨٨٣).

⁽٢) الإحياء (٧/ ١٨ ١٢) ط. الشعب، القاهرة.

⁽٣) أعني أن من الأمراء من يعجز عن يعض الأشياء في إمارته نفسها، وقد رأينا عمر بن عبد العزيز يعجز عن ردالأمر شوري بين المسلمين، بعيداً عن نظام الوراثة.

وإنما قلنا: القوة المادية أو المعنوية؛ لأن سلطة الزوج على زوجته، أو الأب على أولاده، ليست بما يملك من قوة مادية، بل بما له من احترام وهيبة: تجعل كلمته نافذة، وأمره مطاعًا. ومن الناس من يكون له مقام وجيه في جماعته، تجعل أمره نافذا، وإن لم يكن معه قوة مادية.

إذا كان المنكر من جانب الحكومة:

هنا تظهر مشكلة ما إذا كان المنكر من جانب الحكومة أو الدولة، التي تملك مقاليد القوة المادية والعسكرية، ماذا للأفراد والفئات، أو عليهم أن يعملوا لتغيير المنكر الذي ترتكبه السلطة أو تحميه؟؟

والجواب: أن عليهم أن يملكوا القوة التي تستطيع التغيير، وهي في عصرنا إحدى ثلاث:

الأولى: القوات المسلحة، التي يستند إليها كثير من الدول في عصرنا و لا سيما في العالم الثالث في إقامة حكمها، وتنفيذ سياستها، وإسكات خصومها بالحديد والنار، فالعمدة لدى هذه الحكومات: ليس قوة المنطق، بل منطق القوة، فمن كان معه هذه القوات: استطاع أن يضرب بها كل تحرك شعبي يريد التغيير، كما رأينا ذلك في بلاد شتى آخرها في الجزائر، وقبلها في الصين، وإخماد ثورة الطلبة المطالين بالحرية.

الثانية: المجلس النيابي، الذي يملك السلطة التشريعية، وإصدار القوانين وتغييرها، وفقًا لقرار الأغلبية، المعمول به في النظام الديمقراطي، فمن ملك هذه الأغلبية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي غير مزيف: أمكنه تغيير كل ما يرى من منكرات، بوساطة التشريع الملزم، الذي لا يستطيع وزير، ولا رئيس حكومة، ولا رئيس دولة أن يقول أمامه: لا.

الثالثة: قوة الجماهير الشعبية العارمة، التي تشبه الإجماع، والتي إذا تحركت لا يستطيع أحد أن يواجهها، أو يصد مسيرتها؛ لأنها كموج البحر الهادر أو السيل العرم: لا يقف أمامه شيء، حتى القوات المسلحة نفسها؛ لأنها في النهاية جزء منها، وهذه الجماهير ليسوا إلا أهليهم وآباءهم وأبناءهم وإخواتهم. فمن لم يملك إحدى هذه القوى الشلات: فما عليه إلا أن يصبر، ويصابر ويرابط، حتى يملكها، وعليه أن يغير باللسان، والقلم، والمدعوة والترعية والتوجيه والتوجيه، حتى يوجد رأيًا عامًا قويًا يطالب بتغير المنكر، وأن يعمل على تربية جيل طليعي مؤمن يتحمل تبعة التغيير. وهذا ما يشير إليه حديث أبي ثعلبة الخشني، حين سأل النبي - على عن قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا عَلَيكُمْ أَنفُسكُمْ لا يَضُرُكُم مَّن ضَلًا إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ (المائدة: ١٠٥). فقال له النبي - على - : قبل التمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شُحًا مطاعًا، وهُوى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من وراتكم رجلاً يعملون كعملكم (أ) وفي بعض الروايات: (ورأيت أمرًا لا يدان أي لا طاقة رجلاً يعملون كعملكم (أ)

الشرط الرابع عدم خشية منكر أكبره

أي ألا يخشى من أن يترتب على إزالة المنكر بالقوة: منكر أكبر منه، كأن يكون سببًا لفتنة تسفك فيها دماء الأبرياء، وتنتهك الحرمات، وتنتهب الأموال، وتكون العاقبة أن يزداد المنكر تمكنا، ويزداد المتجبرون تجبرًا وفسادًا في الأرض.

ولهذا قرر العلماء مشروعية السكوت على المنكر، مخافة ما هو أنكر منه وأعظم، ارتكابًا لأخف الضررين، واحتمالا لأهون الشرين.

وفي هذا جاء الحديث الصحيح، أن النبي عَنه مقال لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بشرك، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ال(٢). أي لنقضها وأعاد بناءها من جديد حتى يدخل فيها ما ترك منها، حين بنتها قريش، فقصرت بها النفقة.

(٢) متفق عليه من حديث عائشة . اللؤلؤ والمرجان (١٤٨).

⁽١) رواه الشرمذي وقال: حديث حسن غريب صحيح، وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك. ورواه ابن ماجه، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم.

وفي القرآن الكويم: ما يؤيد ذلك، في قبصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، حين ذهب إلى موعده مع ربه، الذي بلغ أربعين ليلة، وفي هذه الغيبة فتنهم السامري بعجله الذهبي، حتى عبده القوم، ونصحهم أخوه هارون، فلم ينتصحوا وقالوا: ﴿ لَن تُبْرِحُ عَلَيْهٍ عَاكِفِينَ حَتَى يُرجِعَ إِلَيْناً مُوسَى ﴾ (طه: ٩١).

وبعد رجوع موسى ورؤيته لهذا المنكر البشع عبادة العجل .: اشتد على أخيه في الإنكار، وأخذ بلحيت يجره إليه من شدة الغضب، ﴿ قَالَ يَا هَاوُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُوا ۞ أَلاَ تَتَّعِنِ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَا بَنُوُمْ لا تَأْخُذْ بِلحَيْتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولُ فَوْقَتَ بَيْنَ بَنِي إِسْوَائِيلَ وَلَمْ تُرْقُبُ قُولِي ﴾ طه : ٩٢ ـ ٩٤ ـ

ومعنى هذا: أن هارون قدم الحفاظ على وحدة الجماعة، في غيبة أخيه الأكبر، حتى يحضر، ويتفاهما معًا: كيف يواجهان الموقف الخطير بما يتطلبه: من حزم وحكمة.

هذه هي الشروط الأربعة، التي يجب: أن تتوافر لمن يريد تغيير المنكر بيده، ويتعيير آخر: بالقوة المادية المرغمة.

تفيير المنكرات الجرئية، ليس علاجًا،

وأود أن أنبه هنا: على قضية في غاية الأهمية، لمن يشتغلون بإصلاح حال المسلمين، وهي أن التخريب الذي أصاب مجتمعاتنا، خلال عصور التخلف، وخلال عهود الاستعمار الغربي، وخلال عهود الطغيان والحكم العلماني: تخريب عميق ممتد، لا يكفي لإزالته: تغيير منكرات جزئية، كحفلة غناء، أو تبرج امرأة في الطريق، أو بيع أشرطة وكاسيت؟ أو فهنيو، تتضمن ما لا يليق أو ما لا يجوز.

إن الأمر أكبر من ذلك وأعظم، لا بد من تغيير أشمل وأوسع وأعمق.

تغيير يشمل الأفكار والمفاهيم، ويشمل القيم والموازين، ويشمل الأخلاق والأعمال، ويشمل الآداب والتقاليد، ويشمل الأنظمة والتشريعات. وقبل ذلك كله لابد: أن يتغير الناس من داخلهم بالتوجيه الدائم، والتربية المستمرة، والأسوة الحسنة، فإذا غير الناس ما بأنفسهم: كانوا أهلا لأن يغير الله ما بهم وفق السنة الثابتة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُفَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ الرعد: ١١.

ضرورة الرفق في تغيير المنكر،

وقضية أخرى لا ينبغي أن ننساها هنا، وهي: ضرورة الرفق في معالجة المنكر، ودعوة أهله إلى المعروف، فقد أوصانا الرسول علمية عالم يالله يحربه في الأمر كله، وأنه ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومن الكلمات المأثورة: من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف.

٣_ الخلل في فقه الخروج على الحكام:

وأما الخلل عند جماعات العنف في فقه الخروج على الحكام: فهو يتمثل في أنهم يرون وجوب الخروج على الحكام المعاصرين في البلاد الإسلامية، للأسباب التي بيناها من قبل، ما داموا لا يحكمون بما أنزل الله، وما داموا يوالون أعداء الله، وما داموا يعادون الدعاة إلى الله، وما داموا قد فرضوا أنفسهم على شعوبهم بغير رضاها واختيارها.

ومن هنا كان واجب النصيحة في الدين، وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب مقاومة الظلمة، وتغيير المنكر بالقوة أو باليد، وغير ذلك من عمومات القرآن والسنة، كلها توجب الخروج على هؤلاء الحكام الظلمة أو الكفرة وتطهير بلاد المسلمين من شرهم وفسادهم، حتى لا تعم نقمتهم الناس جميعا، كما قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتَنَةً لا تَصِينًا للَّذِينَ ظَلَمُوا مَنكُم خَاصَةً ﴾ الأنفال: ٢٥.

وقال النبي ﷺ: 1 وإن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا علي يديه: أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده الله.

⁽١) رواه أحمد (١/ ١٤) وأبو داود (٤٣٣٨) والترمذي (٢١٦٨) وابن حبان (٢٠٤) عن أبي بكر الصديق.

الأحاديث تأمرنا بالصبرعلي جور الأئمة:

وأود أن أبدأ حديثي هنا: بأني من الذين يطالبون حكام المسلمين أن يطبقوا شرع الله في جميع جوانب الحياة، ولا يعطلوا بعضه ويأخذوا بعضه، كما قال تعالى: ﴿ وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلا تَتْبِع أَهْواَءُهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَهْتُوكُ عَنْ بَعْضِ مَا النَّرِلُ اللهُ إَلَيْكُ ﴾ المائدة: ٤٩. ولا يكونوا كبني إسرائيل، الذين قرعهم الله تعالى بقوله: ﴿ وَلَقُومُونَ بَبِعْضِ ﴾ البقرة: ٨٥.

ولا أرى أن وضع الحكم في معظم الأقطار الإسلامية: وضع يرضى عنه الله ورسوله والمؤمنون، بل هناك مخالفات شتى لشريعة الإسلام: في مجالات عدة، لا يجوز السكوت عليها: في التشريع، والاقتصاد، والسياسة، والثقافة، وغيرها. وإن كنا نعترف أن هذه المخالفات الشرعية: متفاوتة في كمها وكيفها من بلد إلى آخر. وهذا يوجب علينا: أن نعمل على إصلاحها ما استطعنا : بالنصح واللحوة والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: بالرفق والحكمة، والجدال بالتي هي أحسن، وتقديم البدائل الشرعية الصالحة للتطبيق المعاصر، بدل المحرمات القائمة، وتوعية الشعوب وتربيتها، وتجميعها لتسوق الحكام إلى التغيير السلمي، بدلا من الفتن والمصادمات المسلحة.

ولكنا نخالف جماعات العنف في حمل السلاح، والخروج على الحكام بالقوة المادية، بدعوى أن هذا واجب ديني، وفريضة شرعية: لما ذكروه من أدلة واعتبارات تؤيد وجهة نظرهم.

فقد غفل هؤلاء من جماعات العنف عن أمر مهم، وهو أن الذي ذكروه هنا من النصوص، يدخل في باب العمومات والمطلقات، التي خصصتها أو قيدتها نصوص أخرى، جاءت تأمر بالصبر على جور الأثمة، ومظالم الأمراء، وإن جاروا على حقوق الأفراد بأخذ المال، وضرب الظهر، ما لم يظهر منهم كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. وما ذلك إلا للإبقاء على وحدة الأمة واستقرار اللولة، والحرص على حقن اللماء، والحشية من أن تفتح أبواب فتن لا تسد، وأن تفتق فتوق يصعب رتقها، وقد شددت الأحاديث في هذا الجانب، حتى لا يسارع أهل الروع وأهل الحماس، بالخروج على السلطان الشرعي: بكل ما يرونه مخالفا.

وحسبنا أن نلقي نظرة سريعة على الأحاديث، التي ذكرها صاحب (منتقى الأخبار) وشرحها الشوكاني في (نيل الأوطار)، تحت عنوان:

(باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف)

١ عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله ﷺ: ١ من رأى من أميره شيئاً
 يكرهه: فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميته جاهلية».

وفي لفظ: " من كره من أميره: شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه: إلا مات ميتة جاهلية ". متفق عليه .

٢_ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ملك؛ قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي: وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فُوا بيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم». متفق عليه.

قال الشوكاني:

(قوله: من فارق الجماعة شبرا): كناية عن معصية السلطان ومحاربته. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة: المسعى في حلّ عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنى عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يشول إلى سفك اللماء بغير حق. (قوله: فميتته جاهلية) وفي رواية لمسلم: (فميتته ميتة جاهلية ؟ وفي أخرى له، من حديث ابن عمر: (من خلع بداً من طاعة الله: لقي الله و لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة: مات ميتة الجاهلية ؟

والمراد بالميتة الجاهلية: أن يكون حاله في الموت: كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يوت كافرا، بل يموت عاصيا. ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره؛ ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي، وإن لم يكن جاهليا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير فظاهره غير مراد. ويؤيد أن المراد بالجاهلية النشبيه: ما أخرجه الترمذي وابن خزية، وابن حبان وصححه؛ من حديث الحارث بن الحارث الأشعري من حديث طويل، وفيه: «من فارق الجماعة شبرا: فكأغا خلع ريقة الإسلام من عنقه».

- (قوله: فُوا ببيعة الأول فالأول): فيه دليل على أنه يجب على الرعية الوقاء ببيعة الإمام الأول ثم الأول، ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل موت الأول. (قوله: ثم أعطوهم حقهم) أي ادفعوا إلى الأمراء حقهم، الذي لهم المطالبة به وقبضه، سواء كان يختص بهم أو يعم، وذلك من الحقوق الواجبة في المال: كالزكاة، وفي الأنفس: كالخروج إلى الجهاد.
- ٣_ وعن عوف بن مالك الأشجعي؟ قال: سمعت رسول الله هي يقول: وخيار أثمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم، وتُصلّون عليهم ويُصلّون عليكم. وشرار أثمتكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه مسلم.
- 3 _ وعن حذيفة بن اليمان: أن رسول الله ﷺ قال: « يكون بعدي أثمة لا يهتدون بهديي؛ ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جشمان إنس، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضُرِب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع». رواه أحمد ومسلم.
- ٥ ـ وعن عرفجة الأشجعي؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ٤ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد ـ يريد: أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم: فاقتلوه ١ وواه أحمد ومسلم.
- ٢ وعن عبادة بن الصامت، قال: ﴿ بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة: في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله: إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان ﴾. متفق عليه.

قال الشوكاني: وفي الباب أحاديث غير هذه، بعضها تقدم في باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان الجائر، في كتاب الزكاة. وبعضها مذكور في غير هذا الكتاب، من ذلك حديث ابن عمر عند الحاكم بلفظ: (من خرج من الجماعة، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه، ومن مات وليس عليه إمام جماعة: فإن ميتته ميتة جاهلية ". وقد قدمنا نحوه قريبا: عن الحارث ابن الحارث الأشعري، ورواه الحاكم: من حديث معاوية أيضا، والبزار: من حديث ابن عباس.

وأخرج مسلم من حديث أي هريرة؟ بلفظ: (من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية).

وأخرج أيضا مسلم نحوه، عن ابن عمر وفيه قصة.

وأخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري؟ بلفظ: 1 من حمل علينا السلاح فليس منا؟ . وأخرجاه أيضا من حديث ابن عمر، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وسلمة بن الأكوع.

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي ذر ا من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه .

وأخرج البخاري من حديث أنس: « اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، رأسه زيبية: ما أقام فيكم كتاب الله تعالى.

وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة؛ "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني ٤.

وأخرج الشيخان وغيرهما، من حديث ابن عمر: "على المرء المسلم: السمع والخطاعة فيما أحبّ وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية: فلا سمع ولا طاعة ».

وأخرج الترمذي، من حديث ابن عمر: « ألا أخبركم بخير أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم: الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أمرائكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم».

وأخرج الترمذي من حديث أبي بكرة: « من أهان سلطان الله في الأرض: أهانه الله تعالى ».

والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهذا طرف منها.

قال الشوكاني:

(وقوله: خيار أثمتكم . . . إلخ): فيه دليل على مشروعية محبة الأثمة ، والدعاء لهم ، وأن من كان من الأثمة محبا للرعية ومحبوبا لديهم ، وداعيا لهم ومدعوا له منهم ، فهو من خيار الأثمة ، ومن كان باغضا لرعيته مبغوضا عندهم ، يسبهم ويسبونه ، فهو من شرارهم ، وذلك لأنه إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم : أطاعوه وانقادوا له وأثنوا عليه ، فلما كان هو الذي تسبب بالعدل وحسن القول إلى المحبة والطاعة والثناء منهم : كان من خيار الأثمة ، ولما كان هو الذي يتسبب أيضا بالجور والشتم للرعية : إلى معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه : كان من شرار الأثمة .

(قوله: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) فيه دليل على أنه: لا يجوز منابذة الأثمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة، ويدل ذلك بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم للصلاة. وحديث عبادة بن الصامت المذكور، فيه دليل على أنها لا تجوز المنابذة، إلا عند ظهور الكفر البواح.

قوله: " فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة افيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي: كفاه ذلك ، ولا يجب عليه زيادة علي . وفي الصحيح " فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبلسانه ، وفي الصحيح " ويكن حمل حديث الباب، وما ورد في معناه: على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان ، ويكن أن يجعل مختصا بالأمراء إذا فعلوا منكرا ، لما في الأحاديث الصحيحة: من تحريم معصيتهم ومنابذتهم ، فكفى في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب؛ لأن في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان: تظاهرا بالعصيان، وربما كان ذلك وسيلة: إلى المنابذة بالسيف .

(قوله: في جُنَّمان إنس) بضم الجيم وسكون المثلثة: أي لهم قلوب كقلوب الشياطين وأجسام كأجسام الإنس.

(قوله: وإن ضرب ظهرك، وأخد مالك: فاسمع وأطع): فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء، وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم، فيكون هذا مخصصا لعموم قوله تعالى: ﴿ فَهَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ بِمِثْلُ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ بِمِثْلُ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيكُمْ أَلَاهُ الشورى : ٥٤ . وقوله: ﴿ وَجَوَاءَ سَيْنَةٌ مَيْنَةٌ مَثْلُهَا ﴾ الشورى: ٥٤ .

قوله: (وأثَرَة علينا) والمراد: أن طاعتهم لمن يتولى عليهم، لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعوهم حقهم.

(قوله: ﴿ وأن لا ننازع الأمر أهله اأي الملك والإمارة، زاد أحمد في رواية: ﴿ وإن رأيت أن لك في الأمر حقا ٤. فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع، إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة.

(قوله: « إلا أن تروا كغرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان ، أي: نص آية أو خبر صريح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه: أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل.

قال الإمام النووي: المراد بالكفر هنا: المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك: فأنكروا عليهم، وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الحروج عليهم وقتالهم: فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين.

قال النووي:

وقد تظاهرت الأحداديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا: أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا: فغلط من قاتله، مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه: ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله: أكثر منها في بقائه.

قال القاضي عياض: أجمع العلماء أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر: انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم المبتلع، قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له؛ لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع، أو بدعة: خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه، وخلعه ونصب إمام عادل ما أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز: لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويقر بدينه.

قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب.

وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء، والمحدثين، والمتكلمين ـ: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يُخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلك، قال القاضي: وقد ادعي أبو بكربن مجاهد في هذا الإجماع، وقدرد عليه بعضهم هذا: بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة ـ من التابعين والصدر الأول ـ على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله: ﴿ أَلَّا نِنَازِعِ الْأُمْرِ أَهْلُهُۥ فِي أثمة العدل. وحجة الجمهور: أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع، وظاهر من الكفر، قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولًا، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. والله أعلم(١).

ونقل الحافظ في الفتح: إذا كانت المنازعة ـ في الولاية ـ: فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيمًا عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية: نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا.

قال الحافظ: ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور: أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم: وجب، وإلا، فالواجب: الصبر. وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح: المنع إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه.

قال ابن بطال: إن حديث ابن عباس المذكور - في أول الباب - حجة في ترك الخروج على السلطان، ولو جار.

قال في الفتح: وقد أجمع الفقهاء: على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك؛ بل تجب مجاهدته لن قدر عليها كما في الحديث. انتهي (٢).

⁽١) صحيح مسلم بشرح النووي (٤/ ٥٠٧). (٢) فتح الباري (٢١/ ١٨) طبعة دار الفكر.

قال الشوكاني: وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظّلمة، ومنابذتهم بالسيف، ومكافحتهم بالقتال، بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بلعروف والنهي عن المنكر، ولا شك ولا ريب: أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكر ناها: أخص من تلك العمومات مطلقا، وهي متواترة المعنى، كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة، ولكنه لا ينبغي لمسلم: أن يحط على من خرج من السلف الصالح - من العترة وغيرهم - على أثمة الجور، فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة عن جاء بعدهم من أهل العلم حالكرامية ومن وافقهم في الجمود على أهل العلم، حتى حكموا بأن الحسين السبط - رضي الله عنه وأرضاه - باغ على أحاديث الباب، حتى حكموا بأن الحسين السبط - رضي الله عنه وأرضاه - باغ على الخمير الساتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية، فيالله العجب من مقالات تقعشر منها الجلود، ويتصدع من سماعها كل جلمود اهداً.

وقفة مع الحكام المعاصرين،

بقي أن يقال هنا: إن جماعات العنف ترى أن الحكام الحاليين قد ارتكبوا (كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان): حينما عطلوا بعض أحكام الشرع عمدا، مثل إقامة الحدود، ومثل تحريم الربا، ومثل إباحة الخمر، ومثل نشر الحلاحة في أجهزة الإعلام للختلفة، بل إن بعضهم ليحارب المرأة المحتشمة، ويعتبر لبسها الخمار جرية، في حين يطلق العنان للكاسيات العاريات، أو العاريات غير الكاسيات، ومنهم: من يعتبر المدعوة إلى تحكيم الشريعة جريمة مخالفة للدستور، إلى غير ذلك عا يعلمه الخاص والعام.

وأحب هنا أن أفرق بين نوعين من الحكام في ديار الإسلام:

١ ـ النوع الأول: هو الذي يعترف بالإسلام دينا للدولة، وبالشريعة مصدرا للقوانين، ولكنه مفرط في تطبيق الشريعة في بعض الجوانب، فهذا أشبه بالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويلتزم بأحكام الإسلام عامة،

⁽١) نيل الأوطار (٩/ ٤٠). طبعة مكتبة الكليات الأزهرية.

ولكنه يرتكب بعض الكبائر: من فعل محظور، أو ترك مأمور، فالخوارج ومن وافقهم يكفرونه، وأهل السنة وجمهور المسلمين يعتبرونه مسلما عاصيا، غير خارج من الملة، ما لم يستحل ذلك، أو ينكر معلوما من الدين بالضرورة، وجل الحكام من هذا النوع.

٢ _ والنوع الشاتي: هو العلماني المتطرف، الذي يجاهر بالعدارة لشريعة الإسلام، ويسخر منها، ويعتبرها مناقضة للحضارة والتقدم، فهو يرفض الشريعة رفضا، فهو أشبه بإبليس الذي رفض أمر الله بالسجود لآدم، ووصفه القرآن بأنه ﴿ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مَنَ الْكَافِرِينَ ﴾ البقرة: ٣٤.

وقد تحدثنا عن هذا النوع في كتابنا: (التطرف العلماني في مواجهة الإسلام).

وقليل من الحكام: هم الذين يمثلون هذا النوع، الذي يباهي بعداوته لشريعة الله، ويستحل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله، ويسقط ما فرضه الله، ويتبع غير سبيل المؤمنين، بل يتبع سبيل المجرمين، ويعمل جاهدا في تجفيف ينابيع التدين في نفوس جماهير المسلمين وفي حياتهم.

وهؤلاء هم الذين يجب مقاومتهم والخروج عليهم، ولكن هذا كله مقيد بحدود القدرة والإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكثيرا ما يؤدي استعمال القوة في غير موضعها إلى كوارث كبيرة، ربما عاقت العودة إلى الشريعة، زمنا قد يقصر أو يطول.

والأولى بالمسلمين هنا: أن يتفقوا على آليات سلمية للتغيير، ويستفيدوا عما وصل إليه العالم عن طريق الوسائل الديمقراطية في التغيير، أو أي طرق أخرى لا تترتب عليها فتنة في الأرض وفساد كبير. والمؤمن يلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت. ولا حرج على المسلمين أن يقتبسوا من الوسائل عند غيرهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ما دامت هذه الوسائل غير مخالفة لنصوص الشرع ولا قواعده، بل هي من (المصالح المرسلة) التي تتحقق بها مقاصد الشريعة ومنافع الناس.

٤_ الخلل في فقه التكفير،

وأما الخلل في (فقه التكفير): فقد عالجناه في رسالتنا: (ظاهرة الغلو في التكفير).

وبعض هذه الجماعات يكفّرون الحكام، وقد بحثنا ذلك في الفقرة الماضية.

ويعضهم يكفرون المجتمع أو الناس بالجملة، فمنهم من يقول: رضوا بكفر الحكام، والرضا بالكفر: كفر.

ومنهم من يقول: لم يكفّروا الحكام الكافرين، ومن لم يكفر الكافر: فهو كافر. ومنهم من يقول: تولوا هؤلاء الحكام، والله تعالى يقول: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مَنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ المائدة: ٥١.

ومنهم من يقول: هذه الجماهير لم تدخل الإسلام أصلا حتى تخرج منه، لأنها لم تفهم المدلول الحقيقي لكلمة: (لا إله إلا الله) فهؤلاء ليسوا مسلمين.

وكل هذه دعاوى لا تقوم على أسس علمية، فالمرء يثبت إسلامه بالشهادتين، ولسنا مطالبين أن نشق عن قلبه، بل نقبل ظاهره وندع ما خفي إلى الله. كما جاء في الحديث المتفق عليه: « فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على اللها(١٠). وقوله عليه الصلاة والسلام الأسامة: « هلا شققت عن قلبه».

ومن دخل الإسلام بيقين: لا يخرج منه إلا بيقين مثله، لأن اليقين لا يزال بالشك. والأصل هو حسن الظن بالمسلم، وحمل حاله على الصلاح ما أمكن ذلك، ولو وجد في قول أو فعل أو تصرف وجوه تحتمل الكفر، ووجه واحد يحتمل الإسلام: حمل على هذا الوجه، إبقاء على الأصل، وتحسينا للظن بالمسلم.

وقد بينا في رسالتنا المشار إليها: أن الغلو في التكفير وتوسيع نطاقه: خطأ ديني، وخطأ علمي، وخطأ سياسي، ولا يجوز للمسلم الحريص على دينه أن يتورط فيه، فلتراجم تلك الرسالة، فهي مركزة وكافية للكثيرين.

⁽١) عن أبي هريرة وابن عمر (اللؤلؤ والمرجان: ١٥،١٤،١٣).

بإن العثف والإرهاب

وهنا نقطة ينبغي أن ننبه عليها، وهي العلاقة بين (العنف) والإرهاب، وهي علاقة العموم والخصوص، بمعنى أن الإرهاب أخص من العنف، فكل إرهاب عنف، وليس كل عنف إرهابا، فيما أراه.

الإرهاب: أن تستخدم العنف فيمن ليس بينك وبينه قضية، وإنما هو وسيلة لإرهاب الآخرين وإيذائهم بوجه من الوجوه.

ويدخل في ذلك: خطف الطائرات، فليس بين الخاطف وركاب الطائرة عادة . قضية، ولا خلاف بينه وبينهم، إنما يتخذهم وسيلة للضغط على حكومة معينة: لتحقيق مطالب له: كإطلاق مساجين أو دفع فدية، أو نحو ذلك، وإلا قتلوا من قتلوا من ركاب الطائرة.

كما يدخل في ذلك: احتجاز رهائن لديه، لا يعرفهم ولا يعرفونه، ولكن يتخذهم وسيلة ضغط: لتحقيق مطالبه أو يقتل منهم من يقتل، كما فعل جماعة أبو سياف في جنوب الفلين وغيرهم.

ومن ذلك: قتل السياح في مصر، كما حدث في مذبحة الأقصر وغيرها، لضرب الاقتصاد المصري، للضغط على الحكومة المصرية.

ومن ذلك: ما حدث في ١١ سبت مبر ٢٠٠١ في نيويورك وواشنطن، من اختطاف الطائرات المدنية بركابها: من المدنيين الذين ليس بينهم ويين خاطفيها مشكلة أو نزاع، واستخدامها (آلة هجوم) وتفجيرها بمن فيها، للضغط والتأثير على السياسة الأمريكية.

وكذلك ضرب المدنيين البرآء : في يرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ، وفيهم : أناس لا علاقة لهم باتخاذ القرار السياسي ، ومنهم مسلمون وغيرهم .

وإذا كنا ندين العنف بصفة عامة، فنحن ندين الإرهاب بصفة خاصة، لما فيه من اعتداء على أناس ليس لهم أدني ذنب يؤاخذون به.

وقد أصدرت فتوى منذ بضعة عشر عاما .: بتحريم خطف الطائرات، وذلك بعد حادثة خطف الطائرة الكويتية، وبقاء ركابها فيها محبوسين: ستة عشر يوما، كما قتلوا واحدا أو اثنين من ركابها. كما أفتيت بتحريم حجز الرهائن والتهديد بقتلهم، إنكارا على ما اقترفته جماعة (أبو سياف).

وكذلك أصدرت بيانا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر - دنْتُ فيه هذا العمل ومقترفيه، أيا كان دينهم، أو جنسهم أو وطنهم.

وأيضا: دنت الإرهاب بوضوح ـ في خطبي، ومحاضراتي، ومقالاتي، وكتبي ـ ومن ذلك: ما ذكرته في كلمتي التي ألقيتها في مؤتمر القمة الإسلامية المسيحية، الذي عقد في روما في أكتوبر ٢٠٠١م، وفيها قلت:

ترف*ض الإرهاب*:

(إنني باسمي وباسم كل علماء المسلمين: نرفض الإرهاب، الذي يعني ترويع الآمنين وقتل البرآء بغير حق، ولكنا لا نعد أبدا من الإرهاب: من يدافع عن وطنه وحرماته ومقدماته، فمن الظلم أن يسمى هذا إرهابا، بل هو دفاع مشروع.

إن الشرائع السماوية، والقوانين الوضعية، والأعراف الدولية، والقيم الفطرية، كلها متفقة على مشروعية: المقاومة لكل غاز يحتل الأرض، حتى يجلو عن الوطن.

كما أننا ننكر: أن نحارب الإرهاب بإرهاب مثله، يستخدم نفس منطقه، ويأخذ البريء بذنب المسيء، والمظلوم بجريرة الظالم، ولهذا نحدر هنا أن يؤخذ شعب كامل بجرية أفراد منه، حتى لو ثبت الجرية عليهم، أو يتهم دين تتبعه أمة كبرى بأنه دين العنف والإرهاب بسبب أفراد منه، وقد سبق لأفراد مسيحيين في أمريكا نفسها اتهموا بجرائم إرهابية، وحوكموا عليها ودينوا فيها، كما في حادث أوكلوهوما سيتي الشهير، الذي قام به مسيحي أمريكي بدوافع خاصة، فلم تنهم بسبه أمريكا كلها، ولا العالم المسيحي، ولا الديانة المسيحية؟

(يجب أن نتعامل مع الإرهابيين على أساس من معرفة دوافعهم، ودراسة نفسياتهم، فالإرهابي: إنسان مغلق على نفسه، شديد التعصب لفكرته التي يؤمن بها، ويرى من خلالها العالم والحياة والإنسان، على غير ما يراه الآخرون، ويرى نفسه هو المصيب، وكل الآخرين مخطين، أو منحرفين. فهو صاحب قضية يعمل

من أجلها، وليس من أجل مصلحة نفسه، وهو مستعد أن يضحي بنفسه: من أجل قضيته. وأفته ليست في ضميره، بل في رأسه وفكره.

(ولهذا يجب أن يقاوم أول ما يقاوم: بتصحيح فكرته الخاطئة، ومفاهيمه المغلوطة، ولا يقاوم عنفه: بعنف مضاد، إلا بمقدار ما تمليه الضرورة، فإن هذا العنف لا يزيده إلا تصلبًا وإصرارا على موقفه. وهنا عمل أهل الفكر والدعوة والتربية، والميدان مفتوح أمامهم، لتقويم ما اعوج من فكر، وإصلاح ما فسد من السلوك.

(ثم إن جرائم الإرهاب عادة إغاهي جرائم أفراد، أو مجموعات صغيرة، ومثلها لا يقاوم بشن حرب كبيرة عليها، لأنها قد تصيب غيرهم ولا تصيبهم، إغا يقاوم هؤلاء بما يقاوم به كل المجرمين، وهو تقديمهم لمحاكمة عادلة تعاقبهم بما يستحقون وفق الشرائع والقوانين المرضية.

(كما أن محاربة الإرهاب حقا إنما تتم بمحاربة أسبابه، ومنها إزالة المظالم، وحل القضايا المعلقة، ومنها: قضية فلسطين التي شرد أهلها وأخرجوا من ديارهم بغير حق.

ومن ذلك : أن يترك للمسلمين حريتهم، وحقهم في أن يحكموا أنفسهم وفق عقائدهم التي آمنوا بها، ولا يفرض عليهم نظام لا يرضونه .

هل هذا العنف مفيد؟

بقي سؤال آخر، لا بدمنه هنا، وهو : إذا لم نتكلم بمنطق الشرع، وتحدثنا بمنطق المصلحة أو الفائدة والثمرة، فهل هذا العنف مفيد؟ هل يحقق مصلحة للدعوة الإسلامية، وللصحوة الإسلامية؟

لا فائدة من هذا المنف:

نستطيع أن نؤكد: أن هذا العنف لا يغير حكومة ولا يسقط نظاما، هذا الاغتيال السياسي، أو القتل العشواثي، أو العمل التخريبي، لم نره غير شيئا في الأنظمة القائمة التي أراد دعاة العنف تغييرها، وقد جرب الاغتيال السياسي، فذهب حاكم وجاء آخر بعده، واستمر الوضع، وربما كان الجديد أسوأ من القديم، وربما ازداد الوضع سوءا.

ثم إن هذا الذي يقوم بالعنف لا يستطيع الاستمرار فيه إلى الأبد، إنه يستمر مدة ثم ييأس، ويلقي سلاحه، ولم يجن ثمرة من عمله، إلا ما قتل من أنفس، وما أضاع من جهد وعُمر.

فقه التغيير،

على أن فقه التغيير الحق لا يتم بالعنف، إنه عمليه طويلة المدى، عميقة الجذور، يبدأ أول ما يبدأ: وفق المنهج القرآني والنبوي بتغيير ما بالأنفس: بالتوعية والتربية، والإعداد الطويل النفس. غير ما بنفسك يتغير التاريخ، هذه السنة القرآنية الثابتة إنَّ الله لا يُفيرٌ ما بقوم حَتَّى يُفيرُوا ما بأنفسهم له الرعد: ١١.

وهذا ـ للأسف ـ لا يعيه إلا أولو الألباب، ولا يصبر عليه إلا أولو العزم، وقليل ما هم.

العنف الوحيد المشروع:

إن العنف الوحيد المشروع هو: العنف لمقاومة الاحتلال الغاصب، مثل مقاومة الاحتلال الغاصب، مثل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والمصربي في البوسنة والهرسك، وفي كوسوفا، والهندوسي في كشمير، ونحو ذلك.

وهو ما يجب أن يقرره أهل الحل والعقد، ولا يترك الأمر فوضى: لكل من يقدر على حمل السلاح.

وهذا في حدود الاستطاعة، حتى لا تتعرض الجماعة المسلمة للإبادة والتصفية الجماعية، بحجة مقاومة العنف والإرهاب. ويهذا يمكن الكمون والتربص فترة، ثم الظهور عند الفرصة والقدرة. وقد قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَعَلَّمُ مُ التَّعَلَّمُ مُ المَّتَالَعُمْ مُ المَّتَالُونَ (مَا ١٤٠٢ . وقال : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسُ الْإِلْ وُسْعَهَا ﴾ البقرة: ٨٢٦ . وفي الحديث المتفق عليه: ﴿ إِذَا أَمْرَتَكُمْ بَشِيءَ فَأَتُوا مَنْهُ مَا استطعتم ۗ . وقال تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةَ ﴾ البقرة : ١٩٥ . وقال: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ النساء: ٢٩ . وفي الحديث ﴿ لا ضرر ولا ضرار ».

مقاومة الكفر البواح،

وهناك عنف آخر مشروع: عبر عنه الحديث الصحيح المتفق عليه، حين قال: ﴿ إِلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان ٤.

وذلك مثل: مقاومة الردة العلمانية الصريحة، التي قال عنها العلامة أبو الحسن الندوي: ردة ولا أبا بكر لها. الردة التي ترفض قواطع الإسلام. وهذه المقاومة المسروعة في حدود الاستطاعة والإمكان، وإلا وجب الصبر والإعداد ليوم الخلاص.

من الاختلاف والتشاحن إلى الائتلاف والتضامن

أعظم ما يؤذي الصحوة الإسلامية، ويضر بها، ويعوق مسيرتها، ويمكن أعداءها منها: أن تتناكر فصائلها وأجنحتها المختلفة ولا تتعارف، وأن تتعادى ولا تتأخى، وأن تتفرق ولا تجتمع، وأن يتوجس بعضها من بعض، ويسيء بعضهم الظن ببعض، بل يكيد بعضهم لبعض، بل يعمل كثير منهم لهدم إخوانه، وبناء نفسه على أنقاضهم.

إنه الداء الوبيل، والمرض الخطير، الذي سماه رسول الإسلام على (داء الأم) وهو الحسد والبغضاء والبغضاء وهو الحسد والبغضاء والبغضاء وهو الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين (۱). بل هو الذي ضبيع الدولة الإسلامية الكبرى من قبل، ومكن الغزاة من اختراقها، وسلط عليها الصليبين من الغرب، والتتار من الشرق. وهو ما حذرنا الله تعالى ورسوله منه، فقد قال تعالى: ﴿ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشُلُوا وَتَلْهُبُ وِيمُكُمُ ﴾ الأنفال: ٤٦. ﴿ وَلا تَكُونُوا كَاللَّذِينَ تَقُرُقُوا وَاخْتَلُوا مِنْ بقد ما جَاءَهُمُ البَيْنَاتُ ﴾ آل عمران: ٢٥٠.

وقال رسول الله ﷺ: « لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ؟ (٧) . ولا تحاسدوا ولا تنجاشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ؟ (١).

وإذا كان هذا مستنكرا بين المسلمين كافة، فهو أشد ما يكون استنكارا إذا وقع بين العاملين لنصرة الإسلام، وبعث أمته، وإحياء حضارته، وتحكيم شريعته، وهم

 ⁽١) رواه أحمد والترمذي والضياء عن الزبير، وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير
 (١/١) ولم يعكم عليه.

⁽٢) رواه البخاري عن ابن مسعود. صحيح الجامع الصغير (٧٢٥٥).

⁽٣) رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة. المصدر السابق (٧٢٤٢).

أبناه الصحوة الإسلامية، الذين يفترض فيهم أنهم يحملون هموم الأمة، ويتقدمون الركب المنقذ لها، المدافع عن هويتها وانتمائها ورسالتها.

ولمو جاز أن يكون البغض أو الكراهية أساسا للتعامل بين الناس. وما هي بجائزة. فلا يجوز أن تكون أساسا للتعامل بين العاملين للإسلام.

إنما الذي يجب أن يسود بينهم هو قانون الحب، أن يحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا هو موجب الإيمان. كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ الحجرات: ٩.

وقال جل شأنه: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُم بِنَعْمَه إِخْوَانًا ﴾ آل عمر ان: ١٠٣.

وقال تعالى لرسوله ممتنا عليه: ﴿ هُوَ الَّذِي أَيْدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِينَ ٣٦ وَٱلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِلّهُ عَرِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الأنفال: ٦٢ ، ٦٣.

وقال ﷺ: الايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ،(١١).

وقال: (والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، (٢).

حتى من أساء إلى أخيه ينبغي أن يقابل إساءته بالإحسان والصفح، لا بالانتقام أو الحقد. كما قال تعالى: ﴿ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنةُ وَلا السَّيِّمَةُ ادْفَعْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ فصلت: ٣٤.

وإذا كان عنترة الشاعر الجاهلي يقول:

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب!

⁽١) متفق عليه عن أنس.

⁽۲) رواه مسلم عن أبي هريرة.

فماذا ينبغي أن يقوله المسلم في هذا المقام؟ وإذا كانت قرابة الدم، وصلة العصبة جعلت الشاعر المسلم يقول:

وإن الذي بينسي وبن أبسبي وبين بني عسمي لمخسئلف جسدا إذا أكلوا لحسمي وفسرت لحسوسهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا وإن زجسروا طيسرا بنحس تمربي وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا ولا أحمل الحقد القديم عليهمو وليس كبير القوم من يحمل الحقدا!

إذا كان هذا شأن الرجل السلم الكبير في قومه مع إخوانه وأبناء عمومته، فيجب أن يكون هذا هو موقف الداعية المسلم مع جميع إخوانه ورفقائه في درب الدعوة، يفر لحومهم، ويبني مجدهم، ويحفظ غيوبهم، ويهوى رشدهم، ولا يحمل حقدا. عليهم.

موقف يوسف من إخوته:

وقد ذكر القرآن لنا نموذجا يحتذي في تعامل الأخ القدوة مع إخوانه إذا أساءوا إليه، وكيف يسامح ويصفح، وإن بلغت إساءتهم إلى حد التأمر على القتل.

إنها قصة يوسف الذي أصابه من كيد إخوته وحسدهم ما أصابه من محن وابتلاءات استغرقت صباه وشبابه، وبعض كهولته، فلما مكتنه الأقدار منهم، لم ينظر إليهم نظرة الحقود الذي يريد أن ينتقم، وأن يصفي الحسابات القديمة، بل عاملهم بلطف ومحبة، والتمس لهم العذر فيما صدر منهم ﴿ قَالَ هُلْ عَلَمتُم مَّ اللهُ يَعْوَمتُم مَّا فَعَيْدُم بِيمُوسُفَ وَآخِبِه إِذْ أَنتُم جَاهلُونَ ﴾ يوسف: ٨٩. ففي قوله: ﴿ إِذْ أَنتُم جَاهلُونَ ﴾ يوسف: ٨٩. ففي قوله: ﴿ إِذْ أَنتُم جَاهلُونَ ﴾ يوسف: ٨٩. أنهم كانوا في مرحلة الجسهل والطيش، فكان ردهم ﴿ قَاللُه لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنًا وَإِن كُنّا لَخَاطِينَ ﴾ يوسف: ٨١.

وهنا كان الموقف اليوسفي السمح الكريم: ﴿ قَالَ لا تَقْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَفْقُرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحُمُ الرَّحَمِينَ ﴾ يوسف: ٩٠ . وحين دخل أبوه وإخوته عليه في مصر، وفي ظل سلطانه ﴿ وَرَفُعُ أَبِرِيَّهُ عَلَى الْمَوْشِ وَخُرُوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُعِياتِي مِن السَّحِدُ وَجَاءَ بِكُمْ مَن رُعِياتِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجِنِي مِن السَّحِدُ وَجَاءَ بِكُمْ مَن السَّحِدُ وَجَاءَ بِكُمْ مَن السَّحِدُ وَجَاءَ بِكُمْ هَن اللَّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ

فذكر نعمة الله عليه إذ أخرجه من السجن، ولم يذكر إخراجه من الجب حتى لا ينكأ الجراح القديمة، ونسب ما حدث بينه وبين إخوته إلى نزغ الشيطان عدو الإنسان، فكأنه يعتذر عنهم في هذا الموقف الذي أعزه الله فيه. وهكذا ينبغي أن يكون الرجال الكبار من أهل الإيمان والإحسان.

ومن النماذج الخلقية الرائعة ما ذكره الشاعر العربي قديما عن قومه وقد قتلوا أخاه، وما أروع ما قال:

قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي! فلئن عفوتُ لأعفونُ جللا ولئن رميت لأوهنَنْ عظمي!

فما أبلغ هذا الكلام وما أصدقه، فإنه إذا أراد أن يثأر لأخيه من قومه، فرماهم بسهمه، فإن السهم سيصيبه ويجرحه كما يصيبهم ويجرحهم، لأنهم منه، وهو منهم، ورميه لهم سيوهن عظمه كما يوهن عظمهم، فليس له إلا أن يعفو، وإن كان العفو أمرا جللا، ولكن لا بديل عنه.

وقد كان مسطح من أقارب سيدنا أبي بكر _ رضي الله عنه _ ولكنه أطال لسانه في عاشة _ رضي الله عنها _ وشارك أصحاب الإفك في تناول عرضها بسوء، ولم يراع حق القرابة، ولا حق الإسلام. فلما أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، حلف أبو بكر ألا يصله به كان يصله به من مال من قبل، جزاء على فعلته النكراء، وموقفه أبو بكر ألا يصله بما كان يصله به من مال من قبل، جزاء على فعلته النكراء، وموقفه الخبيث. ولكن القرآن عاتب أبا بكر في ذلك ونزل قوله تعالى: ﴿ وَلا يَأْتُلِ أُوثُوا الله المُعَمَّ وَالسَّعَة أَن يُؤثُوا أُوثِي اللَّهُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِمٌ ﴾ النور: ٢٢. فلما قرأ أبو بكر الآية، قال: بلى أحب أن يغفر الله لي. وعاد إلى وصله وبره كما كان من قبل.

موقف الإمام أحمد ممن أساءوا إليه:

وانظر إلى موقف الإمام أحمد عمن أذوه وعذبوه في المحنة المعروفة في تاريخنا بمحنة خلق القرآن، كيف صفح عنهم وجعلهم في حل، محتسبا أجره على الله.

فقد رووا عنه: أنه جعل كل من حضر ضربه وآذاه في حلِّ، حتى الخليفة العباسي الذي ضرب بأمره - وهو المعتصم - جعله في حل، وخصوصا بعد أن فتح عاصمة (بابك) الخرمي الملحد المارق، وظفر به، وبعد فتحه لعمورية.

وكان مما دعاه إلى ذلك: ما قرأه في كتاب الله من مثل قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَّحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله ﴾ الشورى: ٤٠ . وقد روي في تفسيرها عن الحسن: إذا كان ذلك يوم القيامة جثت الأم كلها بين يدي الله رب العالمين، ثم نودي: أن لا يقوم إلا من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا في الذنيا! (١١).

قَالَ: ورأيت الله يقولَ: ﴿ وَلَيَعَفُوا وَلَيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَفْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ النور: ٢٢.

وأمر النبي ﷺ أبا بكر بالعفو في قضية مسطح، قال الإمام أحمد: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سبيك (٢٠)!

فما أبلغها وأروعها من كلمة لا تصدر إلا عن (الإمام حقا، وشيخ الإسلام صدقا) كما وصفه المؤرخ الكبير الحافظ الذهبي رحمه الله(٣).

هذه الروح الإيمانية المحلَّقة هي التي يجب أن تسري وتسود بين رجال الدعوة ، وفصائل الصحوة ، في الساحة الإسلامية ، لا روح التناكر والتباغض والتعادي التي نشهدها ونلمس آثارها المدمرة بأعيننا ، فأبناء الصحوة ينهش بعضهم بعضا ، ويذوق بعضهم بأس بعضه ، وهذا من عقوبات الله تعالى القدرية ، التي أنذر بها المشركين ، بحين كذبوا رصوله ، وأعرضوا عن دعوته ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعُ ضُكُم عَدَابًا مِن فَوْقَكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُدِيقَ بَعْضَكُم بَاسٍ بَعْضِ هُ الله عَلَى الله عَل

⁽١) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (ج١١/٢٥٧، ١٥٨).

⁽٢) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (ج١١/ ٢٦١).

⁽٣) في مطلع ترجمته في المصدر نفسه ص ١٧٧ .

والواجب على القيادات الدعوية والفكرية والتربوية: أن تهتم بعلاج هذه الظاهرة، وتعطيها عناية أكبر: ظاهرة التفرق والتشاحن بين الجماعات الدينية المختلفة التي تكون الصحوة الإسلامية.

ولا يمكن علاج هذه الظاهرة بمحاولة رفع الخلاف في المسائل الفقهية، والفروع الدينية، فقد بينا بالأدلة أن الاختلاف في الفروع ضررة ورحمة وسعة، وأن الاختلاف لا يضر، ولكن الذي يضر هو التفرق والتعادي، وأن الذين حاولوا إلغاء المذاهب، لم يزيدوا على أن زادوا بمحاولتهم مذهبا جديدا.

وكذلك نادى بعض المخلصين المشاليين على المستموى الحركي ـ أن تتموحد الجماعات الإسلامية، والحركات الإسلامية، في جماعة أو حركة عالمية كبرى تضم الجميع في كنفها، وتلغي انتماءاتهم لجماعاتهم الأصلية، وهي أمنية عذبة، ولكنها بعيدة المنال من جهة الواقع.

فالناس لكي يكونوا أعضاء جماعة واحدة، لا بدأن يتفقوا على الأهداف وعلى ترتيبها، ثم على المناهج والوسائل الموصلة إلى الأهداف، ثم على القيادات والأشخاص، والاتفاق على هذا كله ليس بالأمر السهل.

ولهذا ناديت منذ زمن طويل بأنه لا مانع من أن تتعدد الجماعات والحركات العاملة لنصرة الإسلام، وبعث الأمة الإسلامية، وأن يعمل كل منها في الميدان الذي يختاره ويحسنه، فهذا يعمل في تحرير العقيدة من الشركيات والخرافات، وأنحر يعمل لتربية النشء تربية إسلامية، وإنشاء المدارس الإسلامية، وخامس يعمل في مجال الاقتصاد وتأسيس المصارف والشركات الإسلامية، وسادس يعمل في مجال الفكر والثقافة والرد على الماركسين والعلمانين، وغيره يعمل في الميدان السياسي وخوض الانتخابات لإبلاغ كلمة الإسلام إلى المجالس التشريعية وآخر يعمل في المجال الاجتماعي والخيري والإغاثة الإنسانية. وآخر يعمل في أكثر من مجال من هذه المجالات.

وهذا التعدد لا ضرر فيه ولا خطر، بل هو من (اختلاف التنوع) وهو من الظواهر الشائعة في الكون كله التي يعبر عنها القرآن باختلاف الألوان، ويعده آية من آيات الله. لأن التنوع فيه إثراء للحياة، وإغناء لها. وهذا بخلاف (اختلاف التضاد) أو (التناقض) فهذا هو الذي يحمل الضرر والخطر، ومنه يتطاير الشرر، ويتصارع البشر.

ومن المهم في هذا التعدد: أن يكون بين الجميع قدر من التفاهم والتنسيق بحيث لا تتصادم المصالح، ولا تتعارض الاتجاهات، وأن يقف الجميع في القضايا المميرية والأحداث الكبرى، صفا واحدا، وجبهة متراصة. ويهذا لا يضر أبدا التعدد التنظيمي، ولا الاختلاف الجزئي.

ولم أرفي القادة والدعاة الإسلاميين من كان أحرص على جمع الكلمة، ولمّ الشمل، وتوحيد الصفوف بين الإسلاميين، وإزالة الجفوة بين بعضهم وبعض، مثل الإمام حسن البنا_رحمه الله_فقد كان أبدا يسعى لأن يجمع ولا يفرق، وأن يقرب ولا يباعد، وأن يبني ولا يهدم، ما وجد إلى البناء سبيلا.

وحين أنشئ اتحاد الجمعيات الدينية في مصر، قدم مذكرة تتضمن ما سمي بعد ذلك (الأصول العشرين) لتكون أساسا تلتقي عليه الجماعات الإسلامية . ولذا صاغها صياغة تتميز بالاعتدال والحكمة والمرونة ، بحيث يتفق عليها الجميع، وترك بعض القضايا دون حسم مثل قضية التوسل ، لأن الحسم فيها برأي قاطع قد يؤدي إلى الاختلاف، وهو يهدف إلى الائتلاف .

وعلى كل داعية أو مفكر أو مُركب يتحرى إصلاح ذات البين، وتقريب فصائل الدعوة الإسلامية أو الصحوة الإسلامية بعضها من بعض، أن يحلو حذو الإمام حسن البنا، حتى يجتمع الشمل المشتت، ويتوحد الصف الممزق، ويلتقي الجميع على كلمة سواء.

ضرورة معرفة الأسباب:

ولا بد لنا هنا أن نعرف أسباب هذا التناكر والتشاحن بين فصائل الصحوة، حتى نستطيع أن نعالجها على بصيرة، فإن العلاج الصحيح لا يتم إلا بمعرفة الأسباب.

ورأي أن هناك جملة أسباب تؤدي إلى هذه الظاهرة المرضية، التي لا يحسن السكوت عليها بحال من الأحوال . من هذه الأسباب:

- ١. جهل الأطراف أوالفصائل المختلفة بعضها ببعض. ولهذا لا بد من جهد
   يبذل للتعرف على الآخرين، وتعريفهم بأنفسنا، دون استعلاء أو تطاول.
- ٢- الإعجاب بالنفس والتعصب للرأي واعتقاد أنه هو الذي يملك الحق وحده،
   وأن الآخرين جميعا على باطل، والإعجاب بالنفس أحد المهلكات.
- ٣ سوء الظن بالآخرين، مع تحذير القرآن من ذلك بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِينَ آمْنُوا اجْتَبُوا كَتْصُرا مِن الظَّنِ إِنْ بَعْضَ الظَّنِ إِنْ مَعْضَ الظَّنِ إِنْ مَعْضَ الظَّنِ إِنْ مَعْضَ الظَّنِ الْمَ ﴾ الحجرات: ١٢، وقوله
   تَهُ : (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ٤.
- 3. ضيق الصدر بخلاف الآخرين، واعتقاد أن الساحة لا تحتمل الخلاف، مع أن
   الصحابة وتابعيهم والمسلمين في خير القرون اختلفوا، وظلوا مع ذلك
   إخوانا متحايين.
- الاستجابة لوسائل المفرقين بين أبناء الأمة من أعدائها المتربصين بها، الذين تقوم سياستهم على قاعدة: فرق تسد! ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مَنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَردُوكُم بَعْدُ إِعَائِكُمْ كَافِرِينَ ﴾ آل عمران: ١٠٠. والسياق يدل على أن المعنى: يردوكم بعد وحدتكم متفرقين، وبعد أخوتكم متعادين.

ضرورة وحدة الصف

وأعقتد أن من المهم هنا أن يدرك الجميع ضرورة وحدة الصف، وجمع الكلمة بين العاملين لنصرة الإسلام، وخدمة قضاياه، وإن اختلفت رؤاهم أو آراؤهم الجزئية في بعض الأصور، فليس من اللازم إذا اختلفت آراؤهم أن تختلف قلوبهم.

إننا نطمح إلى أهداف كبيرة نريد بها أن تنهض أمتنا، وأن نرقى بها ماديا وروحيا، وأن نضعها في مكانها الصحيح بين أم الأرض باعتبارها (الأمة الوسط) وبوصفها (خير أمة أخرجت للناس) نحن نريد أن نغير الأمة من داخلها، نغير ما بأنفسها حتى يغير الله ما بها، وفق سنته التي لا تتبدل. نريد أن ننشئ الفرد الصالح، والبيت الصالح، والمجتمع الصالح، والأمة الصالحة، والدولة الصالحة، وهذه أهداف كبار، لا بد أن تتعاون عليها كل الجهود، وأن تفكر فيها معاكل العقول، وأن تحشد لها كل الطاقات. والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ويد الله مع الجماعة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.

إن الأحمال الفردية وإن كان لها فضلها وثوابها لا يمكن أن تنهض بالأعباء الكبيرة وحدها، إنما تنهض بها الجماعات والمؤسسات. ولهذا دعانا الإسلام إلى التعاون وأمرنا به حين قال: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوعَ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإثْمِ والْعُدُوان ﴾ المائدة: ٢.

ونحن نرى خصوم الإسلام يعملون في صورة تجمعات وتكتلات كبرى، وبذلك يتمكنون من تحقيق أهدافهم الإقليمية والعالمية، بتكاتفهم وتساندهم، وفناء بعضهم في بعض.

وهم بذلك يطبقون ما أوجبه ديننا، فلو لم يكن هذا دينا مفروضا من الله علينا، لوجب علينا أن نقتبسه منهم، حتى لا نتخلف عنهم.

وإذا جاز لبعض الناس أن يتفرقوا ويختلفوا في أوقات العافية والرخاء والنصر، فلا يجوز لهم بحال أن يتفرقوا في ساعات الشدة والعسرة والمحنة، فالمفروض أن للحن تجمع المتفرقين، وأن المصائب يجمعن المصابين، وقديا قال الشاعر: عند الشدائد تذهب الأحقاد.

ونحن الآن نعاني محنا قاسية، وقوارع شديدة، في كل وطن من أوطاننا، وفي أمتنا بصفة عامة، وخصوصا بعد أحداث ١ ١ سبتمبر ١ • ٢ ٩م، دخلت الأمة من مشرقها إلى مغربها في امتحان عسير، وموقف خطير، يستوجب منها عامة، ومن علمائها ودعاتها وفصائل صحوتها خاصة: أن ينسوا خلافاتهم الجانبية، ومعاركهم الهامشية، ويقفوا في جبهة واحدة متراصة في المعركة التي يواجهها الإسلام وأهله، يُعبُ الله عرب أن يتلاحم الجميم، ويتساند الجميع، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الله يُعبُ الله يَن مَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُم بَنْيانٌ مُّوصُوصٌ ﴾ الصف: ٤.

وإن من أشد المخاطر أن يتلاحم خصوم الأمة من أهل الكفر، ويوالي بعضهم بعضا، في حين يتساعد أهل الإيمان ويتخاذلون، وهو ما حلر منه القرآن في قوله: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا يَعْضِهُمْ أُولِياءُ بِعُضِ إِلاَّ تَفْعَلُوهَ تَكُن فِتَنَّةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كُبِيرٌ ﴾ الأنفال: ٧٣. أي إن لم يوال بعضكم بعضا، ويتكاتف بعضكم مع بعض كما يفعلون، تكون الفتنة والفساد الكبير، لأن معناه أن أهل الباطل يتجمعون، وأن هناك عملا وهنا فراغا، هذا هو الخطر كل الخطر.

وقد رأينا غير المسلمين يتجمعون ويتوحدون، على الرغم من وجود أسباب للخلاف بينهم، بعضها تاريخي، وبعضها واقعي، كما رأينا في الاتحاد الأوربي، الذي حدث بين بلاده بعضها وبعض: حروب وحروب، آخرها الحربان العالميتان، اللتان سقط فيهما ملاين الضحايا، ومع هذا طرحوا هذه المآسي وراءهم ظهريا، ووجدوا مصلحتهم الكبري في أن يتحدوا.

وقبل ذلك رأينا التقارب بين المذاهب المسيحية بعضها وبعض، وبين المسيحية عموما واليهودية، برغم العداء التاريخي بينهما، حتى أصدر الفاتيكان وثيقته الشهيرة بتبرثة اليهود من دم المسيح.

والمسلمون وحدهم هم الذين يختلفون ويتنازعون بعضهم مع بعض، مع توافر الكثير من أسباب الوحدة بينهم، وحسبهم أنهم جميعا من أهل القبلة، وأنهم جميعا من أهل (لا إله إلا الله، محمد رسول الله)، وأنهم جميعا رضوا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبمحمد ت نيا ورسولا.

ولقد ذكر القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام: حادثة فيها تبصرة وعبرة لأولي الأبصار، وهي قصة هارون عليه السلام مع قومه، ذهب موسى إلى مناجاة ربه أربعين ليلة، فأضلهم السامري، وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال: هذا إلهكم وإله موسى. وأطاعه القوم وعبدوا العجل، الذي لا يرجع إليهم قولا، ولا يملك لهم ضراً ولا نفعا، ولا يهديهم سبيلا. ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْم إِنْ مَكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (آ) قَالُوا لَن نُبْرَحَ عَلَيْه عَالَمِي خَلَيْهُ مَا لَوْ مَعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ طه: ٩٠ ، ٩٠ .

ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا لما فعلوه في غيبته، وألقى ألواح التوراة في الأرض غضبا لله وللحق، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قائلاله: ﴿ مَا مَعَكُ إِذْ رَأَيْتُهُمْ صَلُّوا ۞ أَلاَّ تَتَّمِنَ أَفَعَيْتَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَا بِنْؤُمْ لا تَأْخُذْ لِمِحْيِّي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرُقْتَ بَيْنَ بِنِي إِسْرائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي ﴾ طهَ: ٩٢ _ ٩٤ .

وقد رضي موسى بهذا الجواب، وأقره القرآن الكريم، فدل على أن ما رعاه هارون: أمر له اعتباره في ميزان الدين، وهو: الحرص على وحدة الجماعة، حتى لا تتمزق، والسكوت على منكر كبير، بل هو أكبر منكر وهو الإشراك بالله تعالى بعبادة غيره سبحانه وحرصا على وحدة الجماعة، وهو قطعا سكوت مؤقت، حتى يرجع موسى من رحلته، ويتفاهم الأخوان معا في علاج الموقف الخطير بما يلائمه.

ولا يقول أحد: إن هذا كان شرع من قبلنا، فإنما يذكر القرآن هذه القصص لنأخذ منها العبرة والدروس، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةَ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ يوسف: ١١١.

وقال تعالى لرسوله بعد أن ذكر له عددا من أسماء رسله الكرام: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّّهِ مِنَ هَدَى اللَّهَ فَبِهَدَاهُمُ اقْتَدَهُ ﴾ الأنعام: ٩٠.

تأصيل فقه الاختلاف:

ويهمني أن أذكر هنا حقيقة لا غنى عنها، وهي حاجتنا إلى تبني (فقه الاختلاف) أو (فقه الائتلاف) كما سماه أحد إخواننا الباحثين.

وهو الذي نعرف منه: أن الاختلاف في فروع الشريعة ضرورة ورحمة وسعة، وقد بينت ذلك بتفصيل في كتابي (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم).

وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله ﷺ، وتابعوهم بإحسان، والأثمة المرضيون المتبوعون، فما ضرهم ذلك، بل اختلفت اجتهاداتهم، ولم تختلف قلوبهم، وصلى بعضهم وراء بعض، وأثنى بعضهم على بعض، وهذا شأن الراسخين في العلم. أما السطحيون والمهازيل فهم لا يطيقون أن يختلفوا مع أحد، أو يختلف معهم أحد.

وقد تحدثنا عن هذا الموضوع بتفصيل في الجزء الخامس من سلسلتنا (نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام) وهو الخاص بالتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف، وقد حاولت فيه أن أؤصل فقه الاختلاف، وأقيمه على أصول وركائز شرعية، وقواعد فقهية راسخة، بلغت تسع عشرة ركيزة مؤسسة على القرآن والسنة، وما اجتمع عليه أكابر علماء الأمة في خير قوونها، التي بها يقتدى فيهتدى.

ركائز فقه الاختلاف،

ومن هذه الركاثز والقواعد التي تجب رعايتها واعتبارها في فقه الخلاف:

١- اعتبار أن الاختلاف في فروع الفقه ضرورة.

٢- اعتبار أن الاختلاف في فروع الفقه رحمة وتوسعة للأمة.

٣. اعتبار أن الاختلاف في فروع الفقه ثروة في التشريع للأمة .

٤٠ أن محاولة رفع الخلاف، وحمل الأمة كلها على رأي واحد: غير محكن،
 وغير مجد.

٥ ـ احتمال الصواب في رأي المخالف.

٦- إمكان تعدد الصواب.

٧ المخطئ في الاجتهاد ما دام من أهله معذور، بل مأجور.

٨. لا إنكار في المسائل الاجتهادية الخلافية .

٩- إنصاف المخالف وذكر ما أحسن فيه .

١٠ ـ العدل مع الموافق ونقده بالحق.

١١- التعاون في المتفق عليه.

١٢ ـ التسامح في المختلف فيه .

١٣- التحاور في المختلف فيه .

١٤. تسامح المختلفين وصلاة بعضهم وراء بعض.

١٥- اعتبار المذاهب كلها على خير وهدي.

١٦. الترحيب باختلاف التنوع لا اختلاف التضاد.

١٧. تجنب المراء واللدد في الخصومة.

١٨- الأدب مع الكبراء والعلماء.

١٩- اجتناب التأثيم والتكفير.

ركيزة التسامح في المختلف فيه:

وقد فصلنا القول في هذه الركائز التسعة عشر في فصول ضافية، أنصح بالرجوع إليها لمن يريد أن يتفقه في الموضوع، ويحيط به علما، أو يزداد به علما.

وأكتفي هنا بنقل أهم ما ذكرته عن الركيزة الثانية عشرة، التي تتحدث عن (التسامح في المختلف فيه). وهو الشق الثاني من (قاعدة المنار الذهبية) التي دعا إليها العلامة السيد محمد رشيد رضا _ رحمه الله _ والتي تقول: (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) وأنا أحبذ أن أعرضها بقولي: ونتسامح فيما اختلفنا فيه.

وبما ينبغي ذكره هنا: أن بعض الإخوة من المحافظين أو المتشددين اعترضوا على هذه القاعدة ، كما ذكرت ذلك في كتابي (فتاوى معاصرة الجزء الثاني) . ولم يكن اعتراضهم على الشق الأول، وهو التعاون في المتفق عليه ، بل كان منصبا على الشق الشاني، وهو التسامح في المختلف فيه ، وقالوا: كيف نعذر أو نسامح من يخالف النصوص من القرآن والحديث؟

وكان جوابنا: أن النصوص القطعية الثبوت والدلالة لا عذر فيها ولا تسامح، لأن هذه هي الثوابت التي تجسد وحدة الأمة.

ولكن الكلام فيما يحتمل الخلاف من النصوص، فهذا يأخذ بالظاهر، وآخر يأخذ بالقصد والفحوى، كاختلاف الصحابة في صلاة العصر في سيرهم إلى بني قريظة، وقد يأخذ بعضهم بالحقيقة، ويأخذ غيره بالمجاز، كاختلاف بعض الصحابة والتابعين والأثمة في مفهوم قوله تعالى: ﴿ أَوْ لا مُسْتُمُ النِّسَاءُ ﴾ المائدة: ٥. وقد يأخذ بعضهم بإطلاق النص أو عمومه، وغيره يقيده أو يخصصه، وقد يقبل بعضهم الحديث، وآخر يرفضه، إلى غير ذلك من الأسباب التي فصلها الإمام ابن تيمية في كتابه (رفع الملام عن الأثمة الأعلام).

ولهذا آثرت أن أنقل هنا هذا الفصل (التسامح في للختلف فيه) لما أرى فيه من أهمية وضرورة.

ومعنى (التسامح في للختلف فيه): أن ننظر بصدر واسع، ومن أفق رحب، إلى المسائل التي اختلف فيها الأثمة، وتعددت فيها مذاهب الأمة، فلا تتعصب لرأي ضد رأي، ولا لمذهب ضد مذهب، ولا لإمام ضد إمام آخر. باعتبار أنهم كلهم على هدى، وجميعهم على خير، وكل منهم بذل وسعه في طلب الحق، مبتغيا وجه الله تعالى ورضاه، فيما نعلمه عنهم، ولا نعلم عنهم جميعا إلا خيرا.

وإذا آمنا بما ذكرناه من مبادئ وركائز: من حيث إن الاختلاف ضرورة لا بد منها. وإنه رحمة وتوسعة للأمة، واحتمال صواب رأي المخالف، وإمكان تعدد الصواب، وعدم إمكان جميع الناس على رأي واحد، وعدم جدواه أيضا، وأن للخطئ في اجتهاده من أهل العلم مأجور على خطئه أجرا واحدا، وأنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية أو الخلافية. فهذا كله وغيره يؤدي إلى نتيجة مهمة، وهي أن يسامح بعضنا بعضا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.

ولا يضيق بهذا الاختلاف أو ينظر إلى من خالفه نظرة عداوة أو ريبة وتنقص، إلا من ضاق صدره، وضاق أفقه، ولم يستوعب المعاني السالفة، التي بيناها وكشفنا الغطاء عنها، ولم يحط خبرا بما كان عليه سلف الأمة في خير قرونها، ومن بعدهم من أعلام العلماء، وأفذاذ الفقهاء، عن أعز الله بهم الدين، ونفع بعلومهم المسلمين. فلم يكن الاختلاف بينهم في الآراء والفروع ليفرق جماعتهم، أو ليهدم أخوتهم، أو ليفتح تُغرة للشيطان ليوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما يوقعها بين أهل الخمر والميسر.

والتسامح مع المخالف، والتماس العذر له، وأكبر من ذلك: احترام رأيه واجتهاده: هو الشائع بين أثمة السلف رضي الله عنهم. لهذا لم يكن يعيب بعضهم على بعض، بل كان بعضهم يعذر بعضا، ويقدر بعضهم بعضا، ويحب بعضهم بعضا، ويحد بعضاء ويقدر بعضهم مستفتية أن يذهب إلى عالم تخر، أو حلقة أخرى تيسر له، وتوسع عليه، بل قد يقلد مذهب المخالف عند الحاجة.

ولهذا أمثلة شتى:

احترام رأي المخالف في الفروع

والعمل به عند الحاجة،

قال الإمام الأوزاعي في الذي يقبل امرأته : إن جاء يسألني قلت: يتوضأ، وإن لم يتوضأ لم أعب عليه(١).

وقال الإمام أحمد في الركعتين بعد العصر: لا نفعله ولا نعيب من فعله (٢).

وتناظر على بن اللديني ويحيى بن معين في مسجد الخيف حول مس الذكر وهل ينقض الوضوء؟ بحضور أحمد بن حنبل، وقال يحيى: يتوضأ منه، واحتج بحديث بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي بحديث قيس بن طلق وقوله صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك، ثم احتج يحيى بقول ابن عمر، واحتج علي بقول عمار، فقال أحمد: عمار وابن عمر استويا، فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بهذا. (٣)

وذكر أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد قال: قلت لأحمد: فرجل لا يرى من مس الذكر وضوءا، أصلي خلفه وقد علمت أنه مس؟ قال: نعم.

وقال ابن قدامة (٤):

فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة، نص عليه أحمد؛ لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض، مع اختلافهم في الفروع، فكان ذلك إجماعا ١٠٠٠ فإن علم أنه يترك ركنا أو شرطا يعتقله المأموم دون الإمام، فظاهر كلام أحمد صحة الائتمام به.

⁽١) ترتيب التمهيد (٣/ ٣٤٥) نقلا عن (أدب الاختلاف).

⁽٢) المُصدر السابق (٤/ ٢٠١).

⁽٣) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٣٦) باختصار.

قال الأثرم: مسمعت أبا عبد الله يُسال عن رجل صلى بقوم وعليه جلود الثعالب؟

فقال: إن كان لبسه وهو يتأول ا أيما إهاب دبغ فقد طهرًا. يصلَّى خلفه.

قيل له: أفتراه أنت جائزا؟

قال: لا، نحن لا نراه جائزا، ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه.

ثم قال أبو عبد الله (أي أحمد بن حنبل): لو أن رجلا لم ير الوضوء من الدم لم يصل خلفه ا؟ ثم قال: نحن نرى الوضوء من الدم، فلا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك ومن سهل في الدم ا؟ أي بلي (١).

وفي التمهيد لابن عبد البر قال: (بعد أن ذكر قول الأثمة الثلاثة وغيرهم) في حكم من صلى الجمعة قبل الزوال:

كل هؤلاء يقول لا تجوز الجمعة قبل الزوال، ولا يخطب لها إلا بعد الزوال، وعلى هذا جمهور الفقهاء وأثمة الفتوى. وقد كان أحمد بن حنبل يقول: من صلاها قبل الزوال لم أعبه، وقال الأثرم: قلت له: يا أبا عبد الله ما ترى في صلاة الجمعة قبل زوال الشمس؟

فقال: فيها من الاختلاف ما قد علمت(٢).

وقال الإمام أحمد: إنما ينبغي أن يؤمر الناس بالأمر البيِّن الذي لا شك فيه (٣). وهكذا ترى تسامحهم في المختلف فيه، ولايرمون المخالف بالنبال والسهام الجارحة بل القاتلة . كما يفعل بعض أتباعهم في عصرنا.

وكان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز، ثم يفرِّع على القول بجوازها، ويقول: إن الناس لا يأخذون يقولي في المنع، ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها (2).

⁽١) أدب الاختلاف ص٣٨،٣٧.

⁽٢) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر (٤/ ٥٣).

⁽٣) الأداب الشّرعية (٢/ ٦٢). نقلا عن (أدب الاختلاف) ص٣٩.

⁽٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٠/ ٨١).

ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: الوضوء من خروج الدم، ورأى أبو يوسف هارون الرشيد احتجم وصلى ولم يتوضأ. وكان مالك أفتاه بأنه لا وضوء عليه إذا احتجم؛ وصلى أبو يوسف خلفه، ولم يعد الصلاة.

واغتسل أبو يوسف في الحمام، وصلى الجمعة، ثم أخبر بعد الصلاة: أنه كان في بشر الحمام فأرة ميتة، فلم يعد الصلاة، وقال نأخذ بقول إخواننا من أهل الحجاز: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الالك.

ونقل عن الشافعي: أنه اشترى الباقلاء من منادي السكك، فأكل- وهو يرى حرمة الأكل من الباقلاء وغيرها مما تجب فيه الزكاة قبل إخراجها وقت الوجوب . . وأنه صلى بعد ما حلق، وعلى ثوبه شعر كثير، وكان وقتئذ يرى نجاسة الشعر على مذهبه القديم فقيل له في ذلك؟ فقال: حيث ابتلينا نأخذ بمذهب أهل العراق (٢).

وقال المناوي: حكى الزركشي أن القاضي أبا الطيب (من الشافعية) أقيمت صلاة الجمعة، فهم بالتكبير، فزرق عليه طير، فقال: أنا حنبلي؛ فأحرم ولم يمنعه عمله بمذهبه تقليد المخالف عند الحاجة (٣٠).

وقال ابن تيمية: ثم من المعلوم المتواتر عن سلف الأمة: أن بعضهم ما زال يصلي خلف بعض . . . ، فما زال الشافعي وأمشاله يصلون خلف أهل المدينة ، وهم لا يقرمون البسملة سرا ولا جهرا^(٤) .

وقال أيضا: (مذهب أهل المدينة أن الإمام إذا صلى ناسيا لجنابته وحدثه، ثم علم أعاد هو ولم يعد المأموم، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الرائسدين كعمر وعثمان، وعند أبي حنيفة: يعيد الجميع، وقد ذكر ذلك رواية عن أحمد، والمنصوص المشهور عنه كقول مالك، وهو مذهب الشافعي.

⁽١) انظر: حجة الله البالغة للمعلوى (١/ ١٥٩) طبعة دار التراث بالقاهرة.

⁽٢) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ص٩٣ للشيخ محمد الباني.

⁽٣) فيض القدير (١/ ٢١١) شرح حليث: « اختلاف أمني رحمة».

⁽٤) مجموع الفتاري (٢٠/ ٣٦٢).

واستخلف الخليفة أبا يوسف (صاحب أبي حنيفة) في صلاة الجمعة، فصلى بالناس، ثم ذكر أنه كان محدثا فأعاد، ولم يأمر الناس بالإعادة، فقيل له في ذلك، فقال: ربما ضاق علينا الشيء، فأخذنا بقول إخواننا المدنين! مع أن صلاة الجمعة فيها خلاف كبير لكون الإمام شرطا فيها)(١).

إحالة المستفتى إلى المذهب الأيسر عند الحاجة:

ومما أثر من أدب السلف_رضي الله عنهم_أن يحيل أحدهم المستفتي إلى من يعلم أنه يبسر عليه في فتواه ولا يجد في ذلك حرجا، مادام العالم الآخر ثقة، غير متلاعب باللين.

قال أبو بكر الخلال: أخبرني الحسين بن بشار المخرمي قال: سألت أحمد بن حنبل عن مسألة في الطلاق؟

فقال: إن فعل حنث.

فقلت: يا أبا عبد الله اكتب لي بخطك، فكتب لي في ظهر الرقعة (قال أبو عبد الله: إن فعل حنث).

قلت: يا أبا عبد الله، إن أفتاني إنسان؟ يعني: لا يحنث؟

فقال لي: تعرف حلقة المدنيين؟

قلت: نعم ـ وكانت للمدنيين حلقة عندنا في الرصافة في المسجد الجامع ـ فإن أفتوني حل؟

قال: تعم^(٢).

ترك بعض السان لتأليف القلوب،

ومن دلائل تسامح السلف: أنهم أجازوا ترك بعض السنن والمستحبات في العبادات ونحوها، من أجل تأليف القلوب، وعملا بالحديث الشريف (بشروا ولا تنفروا). متفق عليه.

⁽١) المعدر السابق.

⁽٢) طبقاتُ الحنابلة (١/ ١٤٢)، روضة الناظر وجنة المناظر ص٢٠٧.

عن عبد الرحمن بن يزيد قال:

كنا مع عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ بجمع (أي مزدافة)، فلما دخل مسجد مني فقال: كم صلى أمير المؤمنين، قالوا: أربعا فصلى أربعا.

قال: فقلنا: ألم تحدثنا أن النبي ﷺ صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين؟!

فقال: بلى وأنا أحدثكم الآن، ولكن عثمان كان إماما، فما أخالفه، والخلاف شر (١).

وروي أن الإمام الشافعي.. رحمه الله_ترك القنوت في صلاة الصبح لما صلى مع جماعة الحنفية في مسجد إمامهم ببغداد، على خلاف مذهبه. وفسروا ذلك بأنه فعله تأدبا مع الإمام أبي حنيفة، أو تألفا لقلوب أتباعه. وكلاهما من الأدب الرفيع.

وقال ابن عبد البر في التمهيد: سمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم رحمه الله يقول: كان أبو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه كلما خفض ورفع، على حديث ابن عمر في الموطأ، وكان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علما ودينا.

فقلت له: فلم لا ترفع أنت فنقتدي بك؟ ا

قال لي: لا أخالف رواية ابن القاسم، لأن الجماعة لدينا اليوم عليها، ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا ليس من شيم الأئمة (٧).

قال محمد بن رافع: كنت مع أحمد بن حنبل وإسحاق عند عبد الرزاق فجاءنا يوم الفطر، فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلى ومعنا ناس كثير، فلما رجعنا من المصلى دعانا عبد الرزاق إلى الغداء، فقال عبد الرزاق لأحمد وإسحاق: رأيت اليوم منكما عجبا: لم تكبِّرا!

قال أحمد وإسحاق: يا أبا بكر، نحن كنا ننظر إليك: هل تكبر فنكبر؟ فلما رأيناك لم تكبر أمسكنا.

⁽١) السن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٤٤).

⁽٢) فتح البر في الترتيب الفقهي لابن عبد البر (٥/٤٤٥). نقلا عن (أدب الاختلاف) السابق ذكره.

قال: أنا كنت أنظر إليكما: هل تكبران فأكبر؟(١)

فانظر أدب الأكابر بعضهم مع بعض، ودع عنك الأصاغر الذين حرموا الأدب! وقال شيخ الإسلام في إحدى فتاريه: (إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه، سواء قنت قبل الركوع أو بعده، وإن كان لا يقنت لم يقنت معه. ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه، فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن).

ثم استدل_رحمه الله_بقول النبي ﷺ لعائشة «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت لهم الكعبة، ولألصقتها بأرض، ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرجون منه». فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس.

وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة، فأم قوما لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم فقد أحسن (٢).

وقال_ رحمه الله_في موضع آخر من فتاويه:

ولذلك استحب الأثمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين . .

فلو كان من يرى المخافتة بالبسملة أقضل أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيه، ففعل المفضول عنده، لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسنا. 1.هـ.

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/ ٤٧):

قال ابن عقيل في (الفنون): لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام، فإن الرسول ﷺ ترك الكعبة وقال: لولا حدثان قومك بالجاهلية . . (٣) .

⁽١) تاريخ دمشق (٣٦/ ١٧٥)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ٥٦٦).

⁽٢) مجموع الفتاوي (٢٢/ ٢٦٨).

⁽٣) مجموع الفتاوي (٢٤/ ١٩٥).

وترك أحمد الركعتين قبل المغرب لإنكار الناس لهما، وذكر في (الفصول) عن الركعتين قبل المغرب: وفعل ذلك إمامنا أحمد ثم تركه واعتذر لتركه بأن قال: رأيت الناس لا يعرفونه.

ترك الإنكار على ما تعارف عليه أهل كل بلد:

ومن دلائل التسامح عند علماء السلف: تركهم الإنكار على ما تعارف عليه أهل كل بلد، مما توارثه الخلف عن السلف.

روى الدارمي بسنده عن حميد قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: لو جمعت الناس على شيء؟ فقال: ما يسرني أنهم لم يختلفوا. قال: ثم كتب إلى الآفاق أو الأمصار: ليقض كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم(١).

وهذا له أصل فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم.

فعن عبيدة السلماني قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه اقضوا ما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي (٢٠).

وقد قال أحمد في رواية المروذي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم.

وقال مهنا: سمعت أحمد يقول: من أراد أن يشرب هذا النبيذ يتبع فيه من شربه فليشربه وحده . اه. .

وسئل أحمد عن رجل يصلي في مسجد وهو يشرب من النبيذ ما يسكر منها أيصلّى خلفه؟ قال: إذا كان متأولا ولم يسكر فأرجو، فإن سكر لم يصلّ خلفه (٣).

قال: ونعمن نروي عمن كان يشرب^(٤). (أي يراهم ثقات يُروى عنهم الحديث ويؤخذ العلم).

(٤) مسائل الإسام أحمد لابن صالح (٢/ ١٤٩)، مسائل أبي داود ص٤٢، مسائل ابن هانئ (١/ ١٥). عن أدب الاختلاف.

⁽١) سنن الدارمي: (١/ ١٢٢) بتحقيق عبد الله هاشم اليماني.

 ⁽۲) تاريخ بغداد (۸/ ٤٤).
 (۳) وهذا لأن الذين أجازوا شرب النبيذ لم يجيزوا منه ما يسكو . . فإذا وصل إلى حد السكر فقد أثم على مذهب المجيزين أنفسهم (القرضاوي) .

قال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: تحريم النبيذ صحيح ولكن أقف ولا أحرمه، قد شربه قوم صالحون بأحاديث صحاح، وحرمه قوم صالحون بأحاديث صحاح (١١).

ودخل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وزهير بن حرب على خلف بن هشام يسألونه، فلما أرادوا الانصراف قال لأحمد: أي شيء تقول في هذا يا أبا عبد الله؟ لقنينة نيذ كانت أمامه (وكانت الجارية تريد أخذها لما رأت قدومهم فقال لها: دعيها يرى الله عز وجل شيئا فأكتمه عن الناس؟).

قال أحمد: ليس ذاك إلي، ذاك إليك. قال: كيف؟ قال أحمد: قال النبي ﷺ: « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والرجل راع في منزله ومسئول عما فيه، وليس للخارج أن يغير على الداخل شيئا(٢).

وسئل ابن تيمية عمن ولي أمرا من أمور المسلمين، ومذهبه لا يجوزُ شركة الأبدان، فهل يجوز له منع الناس؟

فأجاب: ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد، وليس معه نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا ما هو في معنى ذلك. (٣). وأطال القول في بيان خطأ من فعل ذلك.

لا ترد شهادة المخالف في الفروع،

ومن هذا التسامح: أنهم لا يردون شهادة المخالف لهم في الفروع، في العبادات أم في المعاملات.

وذكر صاحب كشاف القناع في (باب رد الشهادة) أن من عمل من الفروع المختلف فيها عند الأثمة اختلافا شائعا، كمن تزوج بلا ولي، أو بلا شهود، أو شرب من النبيذ ما لا يسكر، أو أخر الزكاة، أو الحيح متأولا، أو مقلدا لمن يرى

⁽١) سير أعلام النبلاء (١١/ ٨٨).

⁽٢) طبقات الحنابلة (١/١٥٤).

⁽٣) مجموع الفتاري (٣٠/ ٧٩، ٨٠).

حله، لم ترد شهادته، لأن الصحابة_رضي الله_عنهم كانوا يختلفون في الفروع، وقبلوا شهادة كل مخالف فيها، ولأنه اجتهاد سائغ، لا يفسق به المخالف، كالمتفق عليه(١).

ضرورة الأثفة والأخوة بين العلماء والدعاة:

ومن الركائز الأساسية لفقه الاختلاف أو فقه الائتلاف: الحرص على إشاعة الألفة والأخوة بين المسلمين بعضهم وبعض، وتثبيت دعائمها، حتى ترسخ جذورها، وتبسق أغصانها، وتمتد فروعها وأراقها، وتؤتى ثمارها بإذن ربها.

وهذا مطلوب ومفروض بين المسلمين عامة، وبين علمائهم ودعاتهم خاصة، بوصفهم قادة الأمة في الفكر والعلم، وروادها في الدين والدعوة والأخلاق.

ومن أشد الأشياء خطرا على الأمة: أن يكون اختلاف علمائها في الرأي في المسائل الفروعية، سببا في التفرق والعداوة والبغضاء، ومدعاة للولاء والبراء، أو الحب والبغض، وهو خلاف ما عليه سلف الأمة، والرباتيون من علمائها الأتقياء الأنقاء.

وقد ألف عالم حلب ومحدثها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - رحمه الله - كتابا لطيفا سماه (رسالة الألفة بين المسلمين) وفيها: أمر الإسلام بالتوحيد والانتلاف، وحظره التنازع والتفرق عند الاختلاف، وقد اقتبسه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كما ضمن كتابه رسالة للإمام الظاهري أبي محمد علي بن حزم في جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع، وصلاة المسلمين بعضهم وراء بعض، وإن كان الماهم يعتقد أن إمامه قد أخل بشرط من شروط الصلاة في مذهبه هو، وسنحاول أن نقتبس من هذه الرسالة ومن تعليق الشيخ عليها ما نراه مهما للقارئ هنا.

قال الشيخ أبو غدة في بيان أهم الأفكار التي اشتملت عليها (رسالة الألفة):

(سيجد الطالب المنصف فيها أن التشدد والإنكار في الأمور الخلافية بين علماء الأمة وأثمتها، وجعلها أسباب الموالاة والمعاداة: أمر مرفوض في الشريعة.

⁽١) كشاف القناع: (٦/ ٣٤٢).

ويبجد أيضا أن السنة لا تكون في جميع الأمور على وجه واحد فحسب، بل كثيرا ما تتعدد وجوه السنة، بحيث من اختار منها وجها غير ما اختاره الآخر، لا يُبدَّع ولا يفسَّق، ولا يضلَّل ولا يكفِّر، بإجماع الأثمة.

ويجد أيضا أن الخلاف في كل قليل وكثير لا يوجب الهجران أو المعاداة، وأن المسلم مأمور من جهة الشريعة بالحفاظ على الألفة والعصمة والموالاة، وأن مناط الولاء ومداره على الإيمان والإسلام، لا على غيرها من الأسماء، وقد قال رسول الله ﷺ: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته (١١). وأن المؤمن أخو المؤمن ولو اختفا في الرأي والاجتهاد لإدراك الصواب.

ومن فهم هذه الحقائق وعمل بالإنصاف فقد. والله ـ فاز فوزا مبينا، وفقنا الله تعالى للاعتصام بحبله مجتمعين، وجمع شمل المسلمين، وسلد أحوالهم أجمعين، ووقاهم شر الفرقة والخلاف، وأنعم عليهم بنعمة الأخوة والائتلاف.

ثم نقل الشيخ فصلا من مجموع فتاوى ابن تيمية (في أن الاثتلاف عماد الدين وأسه، والحض على حفاظ الألفة مع الاختلاف في الفروع وجز ثيات العقائد)(٢)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

اعلموا ـ رحمكم الله وجمع لنا ولكم خير الدنيا والآخرة ـ أن الله بعث محمدا الله بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكان قد بعث إلى ذوي أهواء متفرقة، وقلوب متشتة، وآراء متباينة، فجمع به الشمل، وألف به بين القلوب، وعصم به من كيد الشطان.

⁽١) رواه البخاري في صحيحه ٤٩٦١، في كتاب الصلاة (باب فضل استقبال القبلة). الذمة: العهد والأمان، والضمان والحرمة. وقوله: فلا تتخفروا الله في ذمته. يقال في اللغة: أخفر العهد وبالعهد، وأخفر فلانا: نقض عهده وغدر به، فالمعنى: لا تنقضوا عهد الله وعهد رسوله لمن قام بذلك.

⁽٢) هذا الفصل من المجموع الفتاوى ٢٤) : ١٧٠-١٧٦) في رسالة للشيخ ابن تيمية _رحمه الله تمالى _ إلى أهل البحرين، حينما أرسلوا إليه وفدا للسؤال عن مسائل، واقتصرت هنا من تلك الرسالة على ما يأتي، لصلته بالموضوع . أبو ظدة .

ثم إنه سبحانه و تعالى بين أن هذا الأصل، وهو الجماعة، عماد لدينه. فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا القُّوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه وَلا تَمُونُوا إِلاَّ وَآنتُم مُسلمُونَ ﴿ آَنتُم مُسلمُونَ مِن اللَّه عَلَيْكُم إِذْ كَتُم أَعْداء فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم فَأَمُ فَأَمْتُ اللَّه عَلَيْكُم أَنْ فَأَنقَذَكُم مُنْها كَذَلكَ يُبَيْنَ اللَّه لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُم تُهتَدُونَ ﴿ آَنَ كُن مَنكُمْ أَمُنَا مُعْدَعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَعْمُونُ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكرِ وَأُولَئكَ هُمُ المُفْلَحُونَ ﴿ آَنَ كُن مَنكُمْ أَمُنَا وَلا تَكُونُوا كَاللّذِينَ وَيَعْمُونُ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكرِ وَأُولَئكَ هُمُ المُفْلحُونَ ﴿ آَنَ وَلا تَكُونُوا كَاللّذِينَ وَيُولِعُهُمْ عَلَابٌ عَظيم ﴿ آَنَا وَهُولَا المُفْلَعُونَ وَيَعْمُونَ وَيَا اللّذِينَ اللّهُ هُمْ وَلِيكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ مَنكُمْ أَمُنْ وَلَوْلَكَ لَهُمْ عَلَابٌ عَظيم ﴿ وَاللّهُ لَكُمْ اللّهِ هُمْ وَلَي الْحَيْنُ وَكُولُولُكَ لَهُمْ عَلَابٌ عَظيم ﴿ وَاللّهُ اللّهِ هُمْ وَلِيهُونَ وَ اللّهُ اللّهِ هُمْ وَلِيهُمْ فَلَي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ وَيسَهَا كُنمُ اللّهِ هُمْ وَلِيهِ اللّهِ هُمْ وَلِيهَا اللّهِ هُمْ وَلِيهِ اللّهُ هُمْ وَلِيهِ اللّهُ عَلَى الْحُلُولُ وَ اللّهُ اللّهِ هُمْ وَلِيهِ اللّهُ عَلَى الْحَلُولُ وَلَلْكَ لَكُمْ الْمُعْتَمُ تَكُمُ وَلَلْكَ أَيْ اللّهُ اللّهُ عُلْمُ وَلِيهُ اللّهُ هُمْ وَلِيهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَعُونَ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُونَ وَي الْمُعْلَعُونَ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

قال ابن عباس_رضي الله عنهما_تبيضُّ وجوه أهل السنة، وتسودُّ وجوه أهل المدعة.

فانظروا - رحمكم الله كيف دعا إلى الجماعة، ونهى عن الفرقة، وقال في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَـرَقُـوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيِعُ الْسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْعٍ ﴾ الأخرى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَـرَقُـوا دِينَهُم وكانوا شيعا. كما نهانا عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كما نهانا عن التفرق والاختلاف بقوله: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ النَّيْاتُ ﴾ آل عمران ١٠٥٠.

وقد كره النبي ﷺ من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق، فخرج على قوم من أصحابه وهم يتجادلون في القدر، فكأنما فُقئ في وجهه حب الرُّمَّان، وقال: « أبهذا أمرتم؟! أم إلى هذا دعيتم؟! أن تضربوا كتاب الله بعضه بمعض، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض».

قال عبد الله بن عمرو_رضي الله عنهما_فما أغبط نفسي كما غبطتها، ألا

أكون في ذلك المجلس، روى هذا الحديث أبو داود في ا سننه ا(١) وغيره، وأصله في الصحيحين^(١).

وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر البعوا أمر الله تعالى في قوله: ﴿ فَإِن تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْء فَرَدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كَنتُمْ تَوْمُنُونَ بَاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَأْبِيلاً ﴾ النساء: ٩٥. وكانوا يتناظرون في المسألة العلمية في المسألة العلمية والعملية، مع بقاء الألفة والعصمة، وأخوة الدين.

نعم من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة ـ خلافا لا يعذر فيه (٤) ـ فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع .

فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها .. قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محمدا على الله أن محمدا على الله المحمدا وأى ربه فقد أعظم على الله الفرية (٥٠). وجمهور الأمة على قول ابن عباس، مع أنهم لا يُبُدِّعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضي الله عنها(١٠).

 (١) بل الحديث من زوائد ابن ماجه على الخمسة ، رواه في مقدمة ٩ سنه ١ (٣٢/١) (باب في القدر) ، وقال اليوصيري في ١ الزوائد ١ (٥٣/١) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . ورواه الإمام أحمد في ٩ سنده ٢ (٢٨/٢) ، ١٩٦٠) من هذا الوجه بزيادة في آخره .

(٢) فيقي (وصحيح مسلم) (١/١/١٦) في كتاب العلم (بأب النهي عن اتبياح متسابه القرآن...)، عن عبد الله بن عمرو قال: و هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماء قال: فسعم أصوات رجلين اختلفا في آية، فضرح علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومل في وجهه الغضب، ققال: إغا هلك من كان فيلكم باختلافهم في الكتاب». وملم يعرف في وجهه الغضب، ققال: إغا هلك من كان فيلكم باختلافهم في الكتاب». وفي وصحيح البخاري، ١٩/١٠١) في كتاب فضائل القرآن (باب: اقروا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم)، عن البزال بن سمره عن عبد الله: وأنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قلل: كلاكما محسن فاقروا، وقال الراوي: وأكبر علمي قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم».

(٣) لا مجاهلة، ولا تضليل ومشاقة!!

(٤) ما ألزم هذا الفيد وأدقة أ ، و الخلاف الذي لا يعذر فيه هو الخلاف بعد العلم ووضوح الحق.
 (٥) رواه البخاري (٣٦١ / ٣٦١) في كتاب التوحيد (باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. .) ، ومسلم (٣/ ٨) في كتاب الإيمان (باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى. .).

(٦) ومو لاء هم السلف المشهود لهم بالخير بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موقفهم: لا
 تبديع ولا تشنيع، ولا تضليل ولا تكفير، رضي الله عنهم، ما أفقههم!.

وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي، ولما قبل لها: إن النبي قل قال (١١): ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فقالت: إنما قال: إنهم ليحلمون الآن أن ما قلت لهم حق (٢٦). ومع هذا فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق النعال، كما ثبت عن رسول الله ﷺ (٣٠). وأم المؤمنين تأولت، والله يرضى عنها.

وكذلك معاوية نُقل عنه في أمر المعراج أنه قال: إنما كان بروحه، والناس على خلاف معاوية رضى الله عنه. ومثل هذا كثير .

وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، ولقد كان أبو بكر وعمر _رضي الله عنهما _سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير.

وقد قال النبي ﷺ يوم بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال قوم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وفاتتهم العصر، وقال قوم: لم يرد منا تأخير الصلاة، فصلوا في الطريق، فلم يعب واحدا من الطائفتين. أخرجاه في الصحيحين، من حديث ابن عمر.

وهذا وإن كان في الأحكام، فما لم يكن من الأصول المهمة، فهو ملحق بالأحكام.

⁽۱) قائما على قليب بدر الذي طرح فيه أربعة وعشرون رجلا من صناديد قريش عمن قتلوا في غزوة بدر، فجعل صلى الله عليه وسلم يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، أيسركم أنك أطبتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ديكم حقا؟ قال الراوي: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمديده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. رواه البخاري (٧/ ١٠٣٠، ٢٠٣) في كتاب الجنة وصفة في كتاب الجنة ووصفة نعيهم إذب عرض مقعد لليت من الجنة أو النار عليه . .).

⁽٢) رواه البخاري (٧/ ٢٠١) في كتاب المغازي (باب قتل أبي جهل).

⁽٣) فسيما رواه السخاري (٣/ ٢٠٥) في كتباب الجنائز (بَاب الميت يسمع خفق النصال)، و (٣/ ٢٣٢) في كتاب الجنائز أيضا (باب ما جاء في عذاب القبر)، ومسلم (١٧/ ٣٠٣) في كتاب الجنة وصف نعيمها (باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه . .).

وقد قال ﷺ: ﴿ أَلا أَنبِتُكُم بِأَفْضِلُ مِن درجة الصِيام، والصلاة، والصدقة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين!»، رواه أبو داود من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه(١).

وصح عنه أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا، ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام (٢).

نعم، صح عنه أنه هجر كعب بن مالك، وصاحبيه -رضي الله عنهم ـ لما تخلفوا عن غزوة تبوك، وظهرت معصيتهم، وخيف عليهم النفاق، فهجرهم وأمر المسلمين بهجرهم، حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق خمسين ليلة، إلى أن نزلت توبتهم من السماء⁽⁷⁷⁾.

وكذلك أمر عمر - رضي الله عنه - المسلمين بهجر صَبيغ بن عسُّل التميمي، لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب، إلى أن مضى عليه حَول، وتبين صدقه في التوبة، فأمر المسلمين براجعته (٤).

فبهذا ونحوه رأى للسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع، الداعين إليها، والمظهرين للكبائر، فأما من كان مستترا بمعصية أم مسرا لبدعة غير مكفرة، فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المصية قولا أو عملا.

 ⁽١) روى أبو داود أول هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وأما قوله: الا أقول،
 علق الشعر . . ٤ فرواه الترمذي من حديث الزبير بن العوام رضى الله عنه .

على المسحر . . كوروا الرحاق على عليه الربير بن الحوام راحي العاطق ( ) رواه البخاري (١/ ٢١) في كتاب الاستنفان (باب السلام للمعرفة وغير المعرفة) ومسلم (١١/ ١٧) في كتاب البر والصلة والآداب (باب تحريم الهجرة فوق ثلاثة أيام بلا علم

 ⁽٣) روى قصتهم بطولها البخاري (٨/١٣/١) في كتاب المغازي (باب حديث كعب بن مالك،
 وقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا)، ومسلم (٨٧/١٧) في كتاب التوبة (باب حديث توبة كمب بن مالك وصاحبه).

⁽٤) رواه الدارمي في « ستنه » (١/ ١٥) في المقدمة (باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع).

وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته، ونكلُ سريرته إلى الله تعالى، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي ﷺ يقّبل علانيتهم، ويكل سريرتهم إلى الله، لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون.

ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة: كمالك وغيره، لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة، ولا يجالسونه، بخلاف الساكت، وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات عن رمي ببدعة من الساكتين، ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع (١١).

والذي أوجب هذا الكلام أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم، حتى ذكروا: أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله هو المسئول أن يؤلف بين قلوبنا وقلوبكم، ويصلح ذات بيننا، ويهدينا سبل السلام، ويخرجنا من الظلمات إلى النور). انتهى.

 ⁽١) يل قد أخرجوا لبعض الدعاة أيضاء كما أخرج البخاري لعمران بن حطان من دعاة الخوارج،
 وفي المسألة تفصيل وبحوث ثولت كتب مصطلح الحديث وأصول الفقه شرحها واستيعابها.

فهــرس الكتاب

0	تقييم
١١	تمهيد
11	خصائص مرحلة المراهقة
۱۲	هتمامي بترشد الصحوة
١٤	الخطوط العشرة لترشيد الصحوة
١٥	١ ــ من الشكل والمظهر إلى الحقيقة والجوهر
17	الإيمان بين الشكل والجوهر
۱۸	إيمان القرآن والسنة
77	التقوى بين الشكل والجوهر
۲٩	طاعات القلوب
۳.	معاصي القلوب
۳٤	اتباع القرآن بين الشكل والجوهر
۲7	موقف المسلمين اليوم من القرآن
73	الحلق القرآني
٤٣	اتباع السنة بين الشكل والجوهر
٨٤	بركة السنة
٤٩	دعوى من قال: ليس في الدين شكل وجوهر
٥٣	١ — من الكلام والحدل إلى العطاء والعمل
٥٣	الكلام عن أمجاد الماضيالكلام عن أمجاد الماضي
٥٤	الكلام عن أخطاء الماضي ومآسيه
٥٥	الكلام عن أخطاء الآخرين
00	الجدل العقيم
٥٧	الحوض في الأغاليط

9 9	الثرثرة الفارغة
* 7	القول للخالف للفعل
17	ضرورة العمل
11	أيكم أحسن عملا
10	العمل المطلوب
19	المعوقات عن العمل المنشود
1 0	دور أحاديث الفتن وأشراط الساعة
٧٦	الاتجاه إلى العمل بدل الانتظار
۸.	لا بديل عن العمل
۸۲	مراتب العمل السبع
٨٤	٣_ من العاطفية والغوغائية إلى العقلائية والعلمية
4.8	العاطفة جزء من الكيان الإنساني
۲۸	ما ننكره : هو تغليب العاطفة على العقل
44	مظاهر العاطفية في الصحوة
۰۵	إلى العلمية والتخطيط
۰٥	معنى (العلمية) المنشودة
17	٤ ــ من الفروع والذيول إلى الرءوس والأصول
17	مخاطر التركيز على الفروع والجزئيات
19	رفع الحلاف غير ممكن لأسباب
۲١.	الحكمة في شرعية السنن والنوافل
3 7	أخطاء بعض المتدينين
۲۹	من المختلف فيه إلى المتفق عليه.
33	ه ــ من التعسير والتنفير إلى التيسير والتبشير
100	معنى التيسير المأمور به
۸۳۸	التعسير المضاد للتيسير
٠3/	مظاهر التيميرمظاهر التيمير
۰۱۲	التيسير في أمر الدين
431	المقصود بالتيسير هنا
189	مراعاة قواعد الشرع اليسرة

0+	تيسير التعليم والدعوة
101	من مظاهر التعسير والتشديد
٧٥١	التشديد في غير محله يضيع مصالح إسلامية كثيرة
٠,	من التنفير إلى التبشير
171	من مظاهر التبشير
37	إغفال الخوارج والمعتزلة لجانب الرحمة
451	التبشير بمستقبل الإسلام
171	من مظاهر التنفير
۸۷۱	٣ ـــ من الجمود والتقليد إلى الاجتهاد والتجديد
174	الحبجر على أهل العلم أن يجتهدوا
179	دعوى العجز عن فهم النصوص ، بدون الأثمة
141	دعوى انقطاع الاجتهاد بعد الأثمة
YA	كلمة قوية للشوكاني
3.4.6	ابن القيم يرد بقوة
140	التقليد والتمذهب عند ابن القيم
M	التمذهب والتقليد عند الشوكاني
۱۸۹	هل يُعد من ترك مذهبه في بعض المسائل مذبذبا؟
198	كل التقليد مذموم
198	شيوع الجمود في فصائل الصحوة الإسلامية
198	حزب التحريرحزب
197	جماعة الدعوة والتبليغ
199	جماعة الجهاد
۲۰۱	جماعة السلفيين
7 . 7	الإخوان المسلمون
7 - 9	حسن البنا لم يكن جامداً
۲۱-	الجمود آفة خطيرة
711	تطور محمود لدى الإخوان
717	١ ــ من التعصب والانفلاق إلى التسامح والانطلاق
117	ما معنى التعصب

317	ليس من التعصب
110	من دلائل التعصب المقيت
M	من دلائل التسامح، والتحرر من التعصب
171	ماذا نريد من الغرب ؟
377	الأساس العقائدي لتسامح المسلم مع مخالفيه
177	التسامح الفكري
444	الاعتراف بالخطأ
۲۳۰	الترحيب بنقد الآخرين
177	النقب الفاتي
777	التنازل عن بعض الأراء الجزئية لجمع الكلمة
220	الاستفادة بما عندالآخرين
181	من الغلو والانحلال إلى الوسطية والاعتدال
127	انحسار الوسطية في بعض الفترات
120	اهتمامي بمقاومة الغلو
10+	مظاهر الغلو ودلائله
707	مقاومة التفريط والتسيب أيضاً
307	معالم تيار الوسطية
٥٧	المعالم الأساسية لتيار الوسطية
YVV.	ً _ من العنف والنقمة إلى الرفق والرحمة
(VV	منهج الدعوة يقوم على الرفق
۲۷۸	الرسول يدعو إلى الرفق وينكر العنف
ľ۸۱	الإسلام دين الرحمة
٩٨١	الرحمة في حالة الحرب
191	فقه جماعات العنففقه جماعات العنف
190	ظاهرة العتف إسلامية أم عالمية؟
147	أسباب العنف في العالم الإسلامي
197	حقيقة فصائل العنف
197	حسن النية لايبرر الأعمال الطائشة
199	جوانب الخلل في فقه جماعات العنف

799	١ _ الخلل في فقه الجهاد
٣١.	٢ _ الخلل في فقه تغيير المنكر بالقوة
414	٣_ الخلل في فقه الخروج على الحكام
410	وقفة مع الحكام المعاصرين
TTV	\$ _ الخلل في فقه التكفير
***	بين العنف والإرهاب
444	نرفض الإرهاب
٣٣٣	١ من الإختلاف والتشاحن إلى الائتلاف والتضامن
240	موقف يوسف من إخوته
227	موقف الإمام أحمد عن أساءوا إليه
٣٣٩	ضرورة معرفة الأسباب
72.	ضرورة وحدة الصف
737	تأصيل فقه الاختلافتأصيل فقه الاختلاف
488	ركائز فقه الاختلاف
450	ركيزة التسامح في المختلف فيه
454	احترام رأي المخالف في الفروع والعمل به عند الحاجة
40.	ترك بعض السنن لتأليف القلوب
707	ترك الإنكار على ما تعارف عليه أهل كل بلد
808	لا ترد شهادة المخالف في الفروع
400	ضرورة الألفة والأخوة بين العلماء والدعاة
414	القه س

رقم الإيداع ٢٠٠٢/١١٨٧٤ الترقيم الدولي I.S.B.N. 977-09-0840-1

مطابع الشروقب

Marzzä MzmMarz aj Nadazz Na Naŭr

لقد شاب الصحوة الإسلامية المباركة بعض الشوائب، التي كدُّرت صفاءها، وشوِّشت عليها، وغبشت حقيقة جوهرها، وأساءت إلى سمعتها، مما اعتبرناه (أمراضا لهذه الصحوة) يجب أن تعالج ولا تترك، وأن تقوِّم ولا تهمل.

تجلى ذلك في مظاهر من الغلو والتطرف، ومن الاستعجال والانفعال، ومن الاستعجال والانفعال، ومن الاستغال بالبوهر، وبالمراء والجدل أكثر من العطاء والعمل، وبرز في بعض فصائلها ميل إلى التعصب والانفلاق، وإلى الجمود والتقليد، وإلى التعالية بوالفروع الخوائية بدل الرفق والرحمة. الجزئية بدل الأصول الكلية، وإلى الوكون إلى العنف والنقمة، بدل الرفق والرحمة.

فكان على العلماء والدعاة والمفكرين والمربين: أن يبذلوا جهدهم لترشيد هذه الصحوة وتسديدها، والأخذ بيدها، حتى تستكمل مسيرتها، وتحقق غايتها، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

وهذا ما شغلتُ به منذ نحو ثلث قرن، وأصدرتُ فيه عدة كتب، ثم هاأنذا أضيف إلى هذا الجهد: هذا الكتاب الذي سميته (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) راجيا أن يوفقني الله تبارك وتعالى لأسدَّ به تُغْرَّة، وأقوّم به عوجاً وأحققٌ به هدفا، أعلَم به جاهلا، أو أنبَّ به غافلا، أو أنكُر به ناسيا، أو أشُـُ

يو سف القرضا

الفاظرد، ۸ شارع سيبوية العصري - رابعة الغذوية - هذيبة نصر س، ۲۳ البانوراما - تليفون ، ۲۰۲۹۹ - فاكس ، ۲۰۹۵۷ (۲۰۱) e-mail:dar@shorouk.com

